

विशेषसूचना ॥

यह राधास्वामिजी संवत् १८७५ भाद्रपद बुध ८ की रात को जन्मे थे और संवत् १९३६ के अनुमान में मरण यह जैसे नाटक में एकही पुरुष कभी स्त्री का भाव दिखलाता और कभी प्रद्वित का और कभी किसी का ऐसेही यह महात्मा भी कभी तो गुरु की महिमा करते हैं और कहते हैं। "गुरु है अगम अपार अनामो" इस से कोई भोला भाला मनुष्य यह विचार करे कि इन्होंने ने उस बड़े मालिक को गुरु माना होगा परन्तु तुरन्त ही यह कह पड़ते हैं कि "सृष्टिस्रष्टा राधास्वामी—भा० १ पृष्ठ ४४" कभी कहते हैं कि गुरु और मालिक एकही हैं यह इन की लीला है इन्होंने ने प्रथम तो गुरुभक्ति का उपदेश किया और गुरुभक्ति कहते २ यह कह बैठे कि गुरु और मालिक एकही हैं और राधास्वामी ही सब के कर्ता हैं इस से यह जाना जाता है कि यह विचार होगा कि जो हम सहसा ही ऐसा कह बैठे कि हम बड़े मालिक हैं तो ऐसा कहने वाले अहंब्रह्म तो बहुत हैं हमारी न चलेगी और गुरुभक्ति का उपदेश करते हुए और गुरु को बड़ा बताते हुए अपने को अपने शिष्यों से बड़ा मना कर बड़ा मालिक कह बैठेंगे तो कोई भी तर्क न करेगा और तुरन्त मान लेगा सो ऐसा ही हुआ कि उन के शिष्य उन की आरती उतारते हैं और चरणामृत प्रसादी लेते हैं—इन की स्त्री अभी जीती है इन की जगह पर अब वक्त के सत्गुरु राय-सालिकरामजी हैं यह जातिके कायस्थ साहब हैं और यह भी आरती उतराते हैं और पूजा करवाते हैं यह भी जानना चाहिये कि जो कोई ग्रन्थ आरम्भ करता है वह जो अथवा श्रीगणेशायनमः आदि जिस का

जो दृष्ट हो उस का नाम प्रथम लिख कर आरम्भ करते हैं इन का कोई दृष्ट न होने से यह अपने ग्रन्थ को पोथी आदि शब्दों से आरम्भ करते हैं ॥

इन्होंने ने कहीं से कुछ और कहीं से कुछ लिया है जैसे रुह का उतरना और चढ़ना मोहम्मदियों के मेराज से और राधास्वामी पदमोक्षस्थान जैनियों से, जैसे जैनियों ने शिवपुराण व मोक्षशिला और कबीरपन्थियों ने अनन्दनाद और सुत माने हैं वैसेही कहीं की ईंट और कहीं का रोड़ा भानमती ने कुत्ता जोड़ा ऐसेही इन्होंने भी किया है । यह संतजी कानों को बन्द करने से और घंटे २ तक आंखों से आंख मिलाना और पंलक नीचे न करना और कान बन्द करने से जो शब्द होता है उसे सुन कर रुह को चढ़ाने को योग और उस से मालिक की प्राप्ति और तरह २ की आश्चर्य की बातें देखने का लालच देते हैं सो सत्य नहीं है केवल धोखा है—इन्होंने ने यह बात (मेस्ममेरिज्मवालों से ली है) (मेस्मेरिज्म) वह विद्या है जिस को संस्कृत में योगाभ्यास कहते हैं और जिस को सुलभा ने राजा जनक पर किया था और अर्जुन ने प्रतिपक्ष सेना पर वीराट के गोहरण-युद्ध में किया था जिस से द्रोणाचार्य कृपाचार्य भीष्मजी मूर्छित नहीं हुए थे और बाकी सब मूर्छित हो गए थे मेस्ममेरिज्म वाले भी आंखों से आंख मिलाकर और मीडियननर्व (Median Nerve) पर अंगुष्ठ और उद्गलियों को दबाने से मनुष्य को मूर्छित कर देते हैं—और जिस वस्तु को आप जैसा देखते हैं वैसेही दूसरों को भी देखने वाला कर देते हैं—मूर्छित होने का कारण यह है कि शरीर में से (कारबोनि-कैरेसिडगैस) जो महाविष है निकस कर दूसरे पर पड़ कर उस को मूर्छित कर देता है इस के सङ्ग में ही मीडियननर्व पर बोझ पड़ने

से भी होता है बहुत से राधास्वामीजी के मतवाले जो रह को चढ़ाने से दसों द्वार खोलना और जीव को मुक्ति करना आदि को करामात कहते हैं सो भ्रम है ऐसी क्रिया तो बाजे बाजीगर लोग भी करते हैं :—यह स्वामीजी परम नास्तिक होने से कहते हैं कि

राधास्वामी गिने न ब्रह्मज्ञानरी । राधास्वामी थापें न योगध्यानरी ॥
 राधास्वामी माने न रामकृष्णरी । राधास्वामी माने न ब्रह्मा विष्णुरी ॥
 राधास्वामी पूजें न शिव गणेशरी । राधास्वामी पूजें न गौर शेषरी ॥
 राधास्वामी माने न कर्म धर्मरी । राधास्वामी जप तप जाने भ्रमरी ॥
 राधास्वामी माने न तीर्थ व्रतरी । राधास्वामी माने न शास्त्र समृतरी ॥
 राधास्वामी माने न सूर चंदरी । राधास्वामी माने न गंग जमनरी ॥

बच० भा० १ । ५६ ॥

जब इन्होंने ने योग और ध्यान और मालिक को किसीही को नहीं माना है तो सज्जन पुरुष विचार लें कि इन का योग का लालच देना कैसे सत्य होगा इन की सब बातें इन की गयी हैं जब ब्रह्म को ही नहीं मानते हैं तो इन का योग किस के साथ होगा ।

राधास्वामी मतखण्डन

यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति ।

स्वं श्रुत्यं च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥

अथर्ववेदसंहितायां कांडे १० प्रपा० २३ अनुवाक ४ मंत्र १ ॥

(यो भूतं च०) जो परमेस्वर्यर्यर्यतीत काल और (च) अनेक प्रकारों से दूसरा जो वर्तमान (भव्यं च) और तीसरा जो भविष्यत्काल है इन तीनों कालों में जो कुछ व्यवहार होते हैं उन सब को वह यथावत् जानता है (सर्वव्याधिधिष्ठति) तथा जो सब जगत् को अपने विज्ञान से ज्ञाता रचता पालता प्रलयकरता और संसार के सब पदार्थों का अधिष्ठाता अर्थात् स्वामी है (रज १ र्यस्य च क्षेत्रं) जिस का सुख ही केवल रजस्व है और जो मोक्ष और व्यवहार सुख का भी देने वाला है (तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः) ज्येष्ठ अर्थात् सब से बड़ा सब सामर्थ्यसंयुक्त ब्रह्म जो परमात्मा है उस को अत्यन्त प्रेम से हमारा नमस्कार हो जो कि सब कालों के ऊपर विराजमान है जिस को ज्ञेयमात्र भी दुःख नहीं होता उस आनन्दधन परमेस्वर को हमारा नमस्कार होय ॥ अथ राधास्वामीजी का मत लिखते हैं

यह महात्मा वचनसार भाग १ पृष्ठ १४४ में लिखते हैं कि

नहीं ब्रह्मा नहीं विष्णु नहेगा । नहीं ईश्वर परमेस्वर प्रेक्षा ॥

रान कल्प नहीं दश यौगरी । व्यास वशिष्ठ न आदि कुमारी ॥

अपि मुनी देवी देव न कोड़े । तीर्थ व्रत धर्म नहीं होड़े ॥

फिर वचनसार भा० २ दफा ४६ पृष्ठ ७२ में यह लिखते हैं कि ब्रह्मा विष्णु शिव इन का नाशमान् होना तो देखभाली होने से माफ जाहिर है फिर इन पर अकीदा करना किम तरह दुस्तर है वह ऐसे थे और नाश होगये ।

(मनीषक) अजी राधास्वामीजी आप तो योग वशिष्ठादि नवीन आधुनिक वेदांतियों के ग्रन्थों की बातों में आगये जो आप पढ़ेहोते तो जानते कि यह तीनों जुड़े नहीं हैं किन्तु उसी एक बड़े मानिक परमेस्वर के नाम हैं देखिये अथर्व वेद संहिता में २३-२५ लिखा है कि—

तद्गुणि राह तदुसोम आह वृहस्पतिः सविता तदिन्द्रः ।

सोमर्यमा स वरुणस् स रुद्रस् स महादेवः ॥

उसी को अग्नि उसी को सोम उसी को बृहस्पति सविता और इन्द्र कहते हैं वही अर्यमा वही वरुण वही रुद्र और वही महादेव है और कौबल्य उपनिषत् में भी लिखा है ।

स ब्रह्मा स विष्णुस्स रुद्रस्स शिवस्सोऽदारस्स परमः स्वराट् ।

स इन्द्रस्स कालाग्निस्स चन्द्रमाः ॥

अर्थात् वही ब्रह्मा वही विष्णु वही रुद्र वही शिव वही अदार वही परम-स्वराट् वही इन्द्र वही कालाग्नि और वही चन्द्रमा है और मनुजी ने भी कहा है ।

एतमाग्निं वदन्त्येके मनुमन्ये प्रजापतिम् ।

इन्द्रमेके परे प्राणमपरे ब्रह्म शाश्वतम् ॥

अर्थात् कोई उस को अग्नि कोई मनु कोई प्रजापति बोलते हैं यह सब नाम परमात्मा के जुदे २ गुणों से जैसे ज्ञानरूप होनेसे अग्नि था । वायारूप होनेसे और दूसरो का कषाय करनेसे शिव विशेष करने व्यापक होने से विष्णु दुष्टों को दंड देकर खताने से रुद्र और सब से बड़ा प्रकाशमान और ज्ञानयुक्त होने से महादेव पूर्ण ऐश्वर्य वाला होने से इन्द्र और जगत्प्रलय होने पर्यात् कुछ नहीं रहता और वही रहता है इसलिये उसका नाम शेष और कभी नाश न होने से अदार भी उसी को कहते हैं और परम—इन्द्र—परमेश्वर अर्थात् उस बड़े मालिक के कोई शरीर भी नहीं है किन्तु वेदों में लिखा है कि वह परमात्मा ।

स पर्यगाच्छुक्रमंकायमंत्रणमस्नाविरशुद्धमपापविद्धम् ।

कविर्मनीषी परिभूः स्वयम्भूर्याथातथ्यतोऽर्थान् व्यदधाच्छा-

श्वतीभ्यः समाभ्यः ॥ यजु० अ० ४० मं० ८ ॥

अर्थात् जो परमेश्वर (कविः) सब का जाननेवाला (मनीषी) सब के मन का साक्षी (परिभूः) सब के ऊपर विराजमान और (स्वयम्भूः) अनादित्वरूप है जो अपनी प्रजा को अन्तर्यामीरूप से और वेद के द्वारा सब व्यवहारों का उपदेश किया करता है (स पर्यगात्) सो सब में व्यापक (शुक्रम्) अत्यन्त पराक्रमवाला (अकायम्) सब प्रकार के शरीर से रहित (अत्रणम्) कटना और सब रोगों से रहित (अस्नाविरं) नाडी आदि के बन्धन से पृथक् (शुद्धम्) सब दोषों से बलग और (अपापविद्धम्) सब पापों से नारा इत्यादि लक्षणयुक्त परमात्मा है और भी देखिये—

हिरण्यगर्भ इत्येष मा मा हिंसीदित्येषा यस्मान्नजात

इत्येषः ॥ १ य० अ० ३२ मं० ३ ॥

(हिरण्यगर्भे०) अर्थात् जो परमेश्वर सूर्य्यादि तेजवाले लोगों की उत्पत्ति का कारण है और (यस्मान्न०) जो परमेश्वर किसी माता पिता के संयोग से कभी न उत्पन्न हुआ न होता और न होगा और न कभी शरीर धारण करने वाला जवान और बूढ़ होता वही हमारी रक्षा करे और भी देखिये—

हिरण्यगर्भः समवर्त्तताग्रं भूतस्य जातः पतिरेकं आसीत् ।

स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषां विधेम ॥

कि (हिरण्य०) जो परमेश्वर है वही एक सृष्टि के पहिले वर्तमान था जो इस सब जगत् का स्वामी है और वही पृथिवी से लेके सूर्यपर्वत सब जगत् को रच के धारण कर रहा है इसलिये उसी सुखरूप परमेश्वर देव को ही हम लोग उपासना करें और की नहीं और भी लिखा है

एको देवः सर्वभूतेषु गूढ इत्यादि ।

अर्थात् एक ही देव परमेश्वर सब जगत् में सूक्ष्मता से व्याप्त होकर अदृश्य हो रहा है

मुण्डक उपनिषद् में भी लिखा है कि मं० ६

एतददृश्यमग्राह्यमगोत्रमवर्णमचक्षुःश्रोत्रं तदपाणिपादम् ।

नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मं तदव्ययं यद् भूतयोनिं परि-

पश्यन्ति धीराः ॥ मन्त्र ६ ॥ खण्ड १ ॥

(यत् तत्) जो ज्ञानेन्द्रियों से नहीं जना जाता (अग्राह्यम्) हाथ पांव आदि से पकड़ा नहीं जाता (अगोत्रम्) जिस का कुल कोई नहीं है (अवर्णम्) जिस में कोई रंग नहीं वा जो काटा न जाय (अचक्षुःश्रोत्रम्) आँख कान जिस के नहीं परन्तु फिर भी देखता और सुनता है (तत् अपाणिपादम्) वो हाथ पांव आदि कर्मेन्द्रियों से रहित है तो भी सब कुछ करसक्ता है और सर्वगत है (नित्यम्) जो सदा से एकरस है और जिस का कोई कारण नहीं है (विभुम्) सब प्रकार के पदार्थों में सत्तापसे स्थित और सब को अपनी सत्ता से स्थित रखनेवाला (सर्वगतम्) परमाणु और जीवात्मा में भी व्याप्त इसी से (सुसूक्ष्मम्) अति सूक्ष्म जिस से परे कोई सूक्ष्म नहीं (तत्, अव्ययम्) वो अव्यय है जिस में कभी कुछ घटता नहीं (भूतयोनिम्) उत्पन्न हुए सब वस्तुओं का कारण है उसी से सब उत्पन्न होता है वही सब के माता पिता का भी माता पिता है (धीराः) उस का ध्यानशील विद्वान् लोग (परिपश्यन्ति) भीतरी विचार से आत्मा मन के संयोग से ही साक्षात् ज्ञान करते हैं।

दिव्योह्यमूर्तः पुरुषः स बाह्याभ्यन्तरोह्यजः ।

अप्राणो ह्यमनाः शुभ्रोद्वक्षरात्परतः परः ॥२॥ मु० २ खं० १ ॥

अर्थ

(स०) वह परोक्ष (पुरुषः) पूर्णव्याप्त परमात्मा (दिव्य०) प्रकाशस्वरूप (हि, अमूर्तः) निश्चय कर सूक्ष्म है (बाह्याभ्यन्तर०) बाहरी और भीतरी सब पदार्थों के साथ वर्तमान है लोक में बाहरी वस्तु कभी भीतरी नहीं होती और न भीतरी बाहर होती है वैसे वो एकदेशी नहीं है (हि, अजः) सब प्रकार की उत्पत्तिसे रहित है (अप्राणः) जीवात्मा के तृण प्राण का सम्बन्ध जिस में नहीं (हि, अमनाः) जैसे जीवात्मा मन से विचारता जानता है वैसे परमेश्वर मन के बिना ही सब जानता है (शुभ्रः) परमात्मा सदा शुद्ध निर्मल (परतः) इन्द्रिय आदि से परे सूक्ष्म (अक्षरात्) रज्जरूप से अविनाशी प्रकृति से भी (पर० हि) अतिसूक्ष्म ही है किन्तु उस से अधिक सूक्ष्म कोई नहीं—

श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यद्वाचो ह वाक् स उ प्राणस्य प्राणः ।
चक्षुषश्चक्षुरतिमुच्य धीराः प्रेत्यास्माह्लोकादमृता भवन्ति ॥
तल० सा० ॥ २ ॥

अर्थ

(यत्) जो (श्रोत्रस्य) सुनने के साधन शब्दग्राहक इन्द्रिय कानका (श्रोत्रम्) सुनने की शक्ति देने वा उसकी रक्षा करने वाला होने से श्रोत्र (मनसः) दुःखादि ज्ञान के साधन अन्तःकरण का (मनः) मनन शक्ति देने वा उस की रक्षा करने से मन जो ब्रह्म उस को विद्वान् लोग (वाचः) वाणी का (वाक्) वाणी अर्थात् वाक्यशक्ति देनेवाला कहते हैं अन्यथा (मूक) गूंगा होना संभव है (स, उ) वही परमेश्वर (प्राणस्य) हृदय से ऊपर को निकलने वाले प्राण वायु का (प्राणः) चलानेवाला (चक्षुषः) रूप देखने के साधन चक्षुइन्द्रिय का (चक्षुः) दिखाने वाला है—इसीलिये इन श्रोत्रादि इन्द्रियों को ईश्वररूपन से (अतिमुच्य) पृथक् कर के (धीराः) ध्यान-शील योगी जन बन्धन से पृथक् होने के कारण (प्रेत्य) ग्रहण किये शरीर को छोड़ के (अस्मात्) इस (लोकात्) प्रत्यक्ष जन्म से (अमृताः) मरणधर्म-रहित (भवन्ति) होजाते हैं—अथवा विद्वान् लोग इस प्रत्यक्ष लोक से छूट कर—अर्थात् इस वर्तमान शरीर को छोड़ के (अमृता०) मुक्त होजाते हैं अथ ऊपर कहे हुए प्रमाणों से विचारवान् पुरुष विचार लेंगे कि परमेश्वर निराकार है वा देहधारी जो निराकार ही निश्चय हो चुका तो फिर इन का कहना देहधारी कहा सत्य रहा हा जो यत् यो कहते कि ब्रह्मा विष्णु महादेव आदि नाम परमेश्वर के भी है और इसी नाम वाले सृष्टि की आदि में देहधारी भी हुए हैं परमेश्वर का मानना तो ठीक है परन्तु जो

देहधारी हुए है वे जन्मे थे और मरगये उनका मानना क्या अवश्य है सो ऐसा भी ठीक नहीं क्योंकि ब्रह्मा वा शिवादिकों ने अष्टके २ प्रारौरिकसूत्रादि अनेक उपकारक ग्रन्थ रचे है तो उपकार करने वालों को भी न मानना आप का धर्म है हमारा नहीं—सत्यशास्त्रों में सर्वत्र परमेश्वर का उल्लेख है हुए प्रमाणानुसूल वर्णन है उस को कोई भी देहधारी मान कर नाशमान नहीं मानता और विद्वान् लोगोंने उसी प्रभु को आगतक सृष्टिकर्त्ता माना और जाना है और सदैव से ऐसा ही मानते चले आये हैं परन्तु थोड़े से दिनों से यह खत्री राधास्वामी साहब ही सृष्टिकर्त्ता आप बनबैठे भाई हम तो एक ही सृष्टिकर्त्ता से सदा कापते हैं यह हमारे जीव को दूसरे कहां से निकल पड़े ये अपने मुंह से आप कहते हैं कि:—

राधास्वामी सृष्टसृष्टा ॥ वच० भा० १ ॥ ४४ ॥

राधास्वामी पुर्व अपारा ॥ वच० भा० १ ॥ १११ ॥

मला विचारशील पुरुषो ! विचार तो करो जो मनुष्य योग्य होता है वह कभी अपने मुंह से अपनी प्रशंसा कर सक्ता है ?

“ हीरा मुख से ना कहै लाख हमारा मोल ”

अब परमेश्वर और हजरत राधास्वामी जी के, सज्जनों के निरर्थार्थ सुन्दे २ गुण दिखाये जाते हैं—

परमेश्वर ।

१ (शुभ्रः) शुद्ध पवित्र ।

२ (भूतं च आदि) ।

३ (स्वः) केवल सुखस्वरूप ।

४ (सर्वं यश्चाधितिष्ठति) तीनों कालों के भूतप्राणियों के स्वामी ।

राधास्वामी ।

१ हाड़ मांस चाम मूत्र विष्ठा से पूर्णशरीरयुक्त ।

२ सं० १८३६ में जन्मे और सं० १८३६ में मर गये ।

३ सुख दुःख दोनों से ग्रस्त ।

४ किसी काल के भूतप्राणियों के भी स्वामी नहीं ।

परमेश्वर ।

५ जो तीनो कालों में भूतप्राणियों के व्यवहार होते हैं उन का यथावत् जानने वाला ।

६ (ज्येष्ठाय) सब से बड़े सर्व-सामर्थ्ययुक्त ।

७ (कविः) सब का जानने वाला ।

८ (मनीषी) सब के मन को जानने वाला ।

९ (स्वयम्भूः) अनादि ।

१० (स पर्यगात्) सर्वव्यापक ।

११ (अकायम्) सब प्रकार के शरीर से रहित ।

राधास्वामी ।

५ केवल अपने वर्तमान काल के व्यवहारों को जाननेवाले भूत भविष्यत् काल के अपने वा दूसरों के व्यवहारों को न जानने वाले ।

६ अपने से अधिक सामर्थ्यवाले से छोटे और अल्पशक्तिवाले ।

७ अपने आप-को भी न जानने वाले क्योंकि जीव को जानना तो कहां किन्तु स्थूल शरीर को भी भलीप्रकार नहीं जान सके जो कुछ जाना है वह तो जनाने से जाना है आदि में सब को ईश्वर ही ने जनाया है ।

८ दूसरों के मन को न जानने वाले ।

९ शरीरसंयुक्त होने से आदि अन्त-वाले ।

१० केवल शरीर ही में व्यापक बाहर नहीं ।

११ स्थूल कारण और लिङ्ग तीनों प्रकार के शरीरयुक्त ।

परमेश्वर ।

१२ (अन्नगम्) कटना और रोगों से रहित ।

१३ (अस्त्राविशम्) नाड़ी आदि के बन्धन से पृथक् ।

१४ (शुद्धम्) वात पित्त कफादि दोषों से रहित ।

१५ (अपापविद्धम्) सब पापों से न्यारा

१६ (हिरण्यगर्भः) सूर्यादितेज-
वाले लोकलोकान्तर का प्र-
काश करने वाला और उत्पन्न
करने वाला ।

१७ (यस्मान्न) किसी माता पिता
के संयोग से उत्पन्न न हुआ
न होता न होगा ।

१८ (भूतयोनिम्) सर्वभूतप्राणियों
के उत्पन्न होने के पड़िले भी
था ।

राधास्वामी ।

१२ शरीर तो उनका कटने वाला
परन्तु जीवात्मा नहीं यह रोगों
के आधीन ।

१३ नाड़ी आदि के बन्धनों से
बंधे हुए ।

१४ वात पित्त कफादि दोषों वाले ।

१५ पापी और पुण्यात्मा अर्थात्
कोई काम पुण्य का और कोई
पाप का करने वाले ।

१६ किसी के भी नहीं, अपने शरीर
को भी, वा उसका कोई अङ्ग
भङ्ग हो जाय तो उसको भी
नहीं उत्पन्न करने वाले ।

१७ माता पिता के संयोग से उत्-
पन्न हुए ।

१८ जिन का राधास्वामी नाम था
वे केवल ६७ वर्ष से ही हैं
अब मर गये ।

परमेश्वर ।

- १६ (स दाधार पृथिवीम्) पृथिवी से ले के सूर्यादिपर्यन्त सब लोक लोकान्तरों का रचने-वाला धारण करने वाला ।
- २० (अदृश्यम्) ज्ञानेन्द्रियों से भी नहीं जाना जाता ।
- २१ (अग्राह्यम्) हाथ पांव आदि से पकड़ा नहीं जाता ।
- २२ (अगोचम्) उसका कुल कोई नहीं है ।
- २३ (अवर्णम्) काला पीला श्वेत रङ्ग वाला नहीं ।
- २४ (अचक्षुः श्रो०) जिस के आंख और कान नहीं परन्तु सब का देखने वा सुनने वाला है ।
- २५ (अपाणिपादम्) हाथ पांव आदि कर्मेन्द्रियों से रहित किन्तु हाथ पावों को रचने-वाला और चलने की शक्ति देने वाला है ।

राधास्वामी ।

- १६ पृथिवी से ले के सूर्यादिलोक लोकान्तरों में न किसी को रचा न रच सकते थे न किसी को धारण किया न कर सकते थे ।
- २० ज्ञानेन्द्रियों से युक्त ।
- २१ हाथ पांव आदि से पकड़े जाते थे ।
- २२ खत्रीकुल में जन्म लिया ।
- २३ शरीरधारी होने से काले वा श्वेत रङ्ग वाले थे ।
- २४ यह आंख कान वाले थे ।
- २५ हाथ पांव आदि कर्मेन्द्रियों सहित और यह कठिन रोगादि से विगड़ जाय तो सुधार न सकते थे ।

परमेश्वर ।

२६ (नित्यम्) सदा से एकरस है और जिस का कारण कोई नहीं है ।

२७ (विभुम्) सब पदार्थों में सत्ता रूप से स्थित और सब को अपनी सत्ता से स्थित रखने वाला ।

२८ (सुसूक्ष्मम्) अतिसूक्ष्म इसलिये जीव और परमाणु आदि में भी व्यापक ।

२९ (अव्ययम्) जिस में कभी कुछ घटता नहीं ।

३० जितने पदार्थ हैं उन सब का उत्पन्न करने वाला परमात्मा है वह सब के माता पिता का भी माता पिता है ।

३१ (अभयम्) उस को किसी तरह का भय नहीं होता ।

३२ आत्मा और बुद्धि के सूक्ष्म विचार से जाना जाता है ।

राधास्वामी ।

२६ बालक से जवान और जवान से बूढ़े हुए इन का नैमित्तिक कारण परमेश्वर और उपादान कारण प्रकृति है ।

२७ अपने शरीर को भी स्थिति की सामर्थ्य न रखने वाले—सामर्थ्य रखते तो अपने शरीर को क्यों भस्म होने देते ।

२८ शरीरसहित स्थूल और जीवरूप से सूक्ष्म ।

२९ जिस शरीर का यह नाम है वह क्षण २ में घटनेवाला और बढ़ने वाला ।

३० दूसरे पदार्थ तो क्या किन्तु उन का शरीर भी उन का रचा हुआ नहीं ।

३१ मित का भय भी होता है ।

३२ प्रत्यक्ष दीख पड़ते थे क्योंकि यह मल मूत्रवाले शरीर में विद्यमान थे ।

परमेश्वर ।

- ३३ (अज) जन्म नहीं लेता ।
 ३४ (अमनाः) मन से रहित अर्थात्
 विना मन विचारता जानता है ।
 ३५ (श्रोत्रस्य) कान को भी सु-
 नने की शक्ति देने वाला ।
 ३६ (प्राणस्य) प्राणों को चलने
 की गति देनेवाला और आप
 अप्राणी ।

राधास्वामी ।

- ३३ जन्म लिया ।
 ३४ मनसहित अर्थात् मन से ही
 जान सके हैं वा विचार सके हैं ।
 ३५ रचे हुए कान और उस की
 शक्ति दो हुई से सुननेवाले ।
 ३६ प्राणी हैं और उन के प्राणों
 की चलने की गति देने वाला
 परमात्मा है ।

ऐसे ही परमेश्वर के बनेक गुण है ग्रन्थ अधिका होने के भय से विस्तारपूर्वक नहीं लिखे हैं अब इन थोड़ी सी बातों ही से जिस मनुष्य को थोड़ी सी भी समझ है वह विचार सक्ता है कि कहा राधास्वामी कहा परमेश्वर कहा सूर्य कहा खद्योत कहा समुद्र कहा विन्दु कहा हिमाचल कहा राखे परन्तु बड़ाही परमात्मा का विषय है कि राधास्वामी जी ने यह न विचारा वर वक्त के सद्गुरु जी भी यह न विचारते हैं कि जिस वाणी से हम गुरु बनकर गुरुभक्ति का उपदेश करते हैं उस वाणी में जो वाक्यशक्ति है सो हमारी नहीं है किन्तु उस परमेश्वर की दी हुई है जिस नेत्र से संसार की रचना को निहार रहे हैं और सुन्दर रूप देख रहे हो उसको दर्शनशक्ति उस परमात्मा की दी हुई है आप की नहीं जो आप की होती तो रोगादि होने से डाक्टर वा वैद्य से दीन होकर चिकित्सान कराते और उस की बनाई हुई औषधि आदि न लेते किन्तु आप नई औषधि उत्पन्न कर अपनी चिकित्सा कर लेते = जिस कान से आप अपनी स्तुति के वचन और भजन सुनते हो वह कान आप का बनाया हुआ नहीं है और उस में जो श्रवणशक्ति है वह भी आप की दी हुई नहीं है जिस अन्तःकरण और मनसे विचारते हो उस को मननशक्ति उसी परमात्मा ने दी है जिन हाथों और पावों से कार्य करते हो वे उसी के रचे हुए हैं आप के नहीं हैं जो आपके होते तो रोगादि के आधीन क्यों होते हैं और दुःख क्यों देते हैं जो आप सच्चे हो और सद्गति चाहते हो तो पक्षपात छोड़ कर

विचार लो कि यह पेट जिस को आप नानाप्रकार के अच्छे २ भोजन खिलाते है और उत्तम २ भोजन खिलाने पर भी किसी २ समयपर आप को दर्द कर दुःख देता है कारण क्या है कि वह आप का बनाया हुआ नहीं है जो आप के आधीन होता यह उसी के आधीन है जिसने उस को रचा है वह नेत्र जिस को नाना प्रकार के रूप दिखा रहे हो और सुन्दर २-स्त्रिया अवलोकन करा रहे हो तो भी रोगग्रस्त हो कर कभी २ आप को सताता ही है आप से डरता नहीं है कारण क्या है कि वह आप के आधीन नहीं है यही जिह्वा जिस को नानाप्रकार के रस चखारहे हो आप के बश में नहीं है आप के बश में होती तो अन्तसमय में कण्ठी हो कर बोलने से बन्द न कर देती ऐसे ही विचार कर देखो तो शरीर का कोई भी अवयव आप का नहीं है जो कुछ है सो उसी का है आप को उसने पीने को दुग्ध और निर्मल जल दिया खाने को गेहूँ और भात दिया पहनने के लिये रुई और ऊन दिई नाना प्रकार के फल और शाकादि भोगने को दिये पृथिवी आदि अनेक पदार्थ सुखदायक स्थिति और फिरने को दिये अब विचारो तो सहो कि जो हजारों पदार्थ उसी बड़े मालिक परमेश्वर के दिये हुओ से सुख उठाते हैं उस को कितना धन्यवाद देना योग्य है और जो इतने सुखदायक पदार्थ उसने दिये हवे भोग कर उस को धन्यवाद नहीं देते वह कितने कृतघ्नी है—समझाले मनुष्य ही कहते है कि जो हमारे शरीर में जितने रोम है वे भी जिह्वा बन सके तो भी उस का धन्यवाद अच्छी तरह से नहीं हो सक्ता अब धन्यवाद देने के स्थान में यह कहते है—

राम जो कर्त्ता तीन लोक का है और उन का पालन और पोखन कर रहा है—ऐसे दुःखदाइ को क्या माने ॥

वचनसार भा० २ द० १८५ पृ० १२५ ॥

क्योंकि उस ने जीव को गर्भवास दिया अन्तर में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और बाहर में माता पिता आदि दुश्मन लगा दिये—

हे धार्मिक पुरुषो ! आप लोग विचार करो कि इन की बुद्धि कैसी है यह आप सृष्टिस्रष्टा और मुख्य अपारा बन बैठे थे परन्तु वह सब जगह भोजुद है और अन्तर्धामी है उस से कोई पदार्थ वा बात छिपी नहीं इन में भी अन्तर्धामी होने से इनसे कहलाय लिया कि “रामकर्त्ता तीन लोकों का है पालन और पोखन कर रहा है” अजी राधास्वामी जी कुछ तो विचारा होता भला बिना विचारे आप

सृष्टिमृष्टा बन बैठे जिन को थोड़ी सी भी समझ है वे आपकी बुद्धि को तोल लेंगे — भला राम जो तीन लोक का पालन और पोषण कर रहा है क्या आप का नहीं कर रहा है क्या आप तीन लोक से बाहर हैं ? बाहर कदापि नहीं हो सकते — आप का पालन और पोषण उसी के रचे हुये पदार्थों से हो रहा है आपने कोई पदार्थ भी नहीं रचा है और उसी के रचे हुये आप मान भी चुके हो (वचनसार भाग १) जब आप का पालन और पोषण उसी के पदार्थों से और उसी से हो रहा है तो यह आप का कहना कि ऐसे कर्त्ता दुःखदाई को क्या माने ठीक नहीं परमेश्वर को दुःखदाई बताना यह आपकी बड़ाई है इस को तो सुनने-से भी हृदय कापता है संसार में बहुतसे ऐसे पुत्र हैं जो माता पिता को मारते हैं गाली देते हैं और कहते हैं कि यह हमारे माता पिता काहेके हैं आपने जो माता पिता को और परमेश्वर को दुश्मन बताया और दुःखदायी कहा तो क्या आश्चर्य की बात है— जो जीव को अहंकार और अन्तःकरण आदि जीव के स्वभाविक गुण हैं और जीव के नित्य होने से नित्य हैं दिये हुए नहीं इस विषय को भली भांति मोक्षविषय में कहे गे यद्वा बताना कहना विशेष है कि जिन माता पिताओं ने आप को छोटे से बड़ा किया विचारे आप गीले में सोये आप को सूखे में सुलाया जिन्होंने ने आप दुःख पाया और आप को सुख दिया जो आप को दुःखी देख कर महादुःखी होते थे जो आप के सुख में अपना सुख मानते थे ऐसे माता पिता को आप का ही धर्म है जो दुश्मन कहते हो और ऐसा ही यह कहते हो कि—

राम कृष्ण नहीं दस ओतारी ॥ वचन० भा० १ पृ० १४४ ॥

राधास्वामी मानेन राम कृष्ण री ॥ व० भा० १ पृ० ५६ ॥

(समीक्षक) भला श्रीकृष्ण महाराज जो उत्तम पुरुष और परमेश्वरानी थे वा रामचन्द्र महाराज जो बड़े धर्मात्मा और नीतिज्ञ थे जिन्होंने ने भगवद्गीता और रामगीता आदि में बड़े २ उत्तम उपदेश किये हैं और अपने सदुपदेशों से सहस्रो जीवों का कल्याण किया है ऐसे महात्माओं का न मानना यह आप की ही नीति है धर्मात्माओं की नहीं यह न मानना आपका इस अविश्रय से है कि दूसरों को हटकर आप बनबैठना और यह कहना ।

कि “वो पारब्रह्म परमात्मा सत्गुरु बन कर उपदेश करता है” ॥ वचन० भा० २ पृ० १६ द० ३१ ॥

सत्पुरुष राधास्वामी को दया भाई और वे कृपा कर के संत सत्गुरुरूप धर कर संसार में प्रकट हुए ॥

वच. भा. २ पृ. ३८ द. २८ ॥

और

सुरत राधास्वामी पद अवल से उतर कर सत्यलोक में
ठहरी और यहां से फिर नीचे उतर कर त्रिकुटि आदि स्थानों
में उतरती हुई नीचे आई ॥ द० १२ ॥

(समीक्षक) वेदों के प्रमाणों से पूर्व ही सिद्ध कर दिया गया है कि परमात्मा सर्वगत है और आप भी व० भा० २ पृ० १६ द० २१ में मान चुके हैं कि परमात्मा सब जगह मौजूद है तो फिर यह कहना आप का कि 'सुत' राधास्वामी पद अवल से उतर कर नीचे उतरती और उतरती २ नीचे चली आई मिथ्या हुआ, क्योंकि नीचे चली आई तो फिर ऊपर नहीं रही ऐसे सब जगह मानना आप का कहा रहा जो सब जगह है उस में उतरना चटना आना जाना नहीं बन सक्ता क्योंकि जहा आइ कहोगे वहा पहिले ही से है दूसरे यह भी कह चुके हैं और प्रमाणों से साबित कर चुके हैं कि वह किसी तरह का शरीर धारण नहीं करता और न किसी माता पिता के संयोग से उत्पन्न होता—और यह भी लिख चुके हैं कि वह शुद्धस्वरूप है मज मूत्र मरे और हाड़ मांस से पूर्ण ऐसे अशुद्ध शरीर में कभी नहीं आता देखो मनुजों ने कहा है—

अस्थिस्थूणं स्नायुयुतं मांसशोणितलेपनम् ॥

वर्मावनद्धं दुर्गन्धि पूर्णं मूत्रपुरीषयोः ॥

मनु० अ० ६, श्लो० ७६ ॥

आपने आप अवतार बन बैठे बुद्धिमान् लोग आप की बातों में कभी नहीं आसक्तें क्योंकि जितनी बातें आप ने कही उनका कोई भी प्रमाण नहीं और प्रमाणशून्य बात का कोई समझदार मनुष्य मान्य नहीं करता आप ने केवल फारसी शास्त्री मोलानारूम और दूसरी जवानों के प्रमाण देकर बातें की है कोई ब्रह्मविद्या के ग्रंथों का प्रमाण देते तो मान्य होता पर दो कहा से आप तो कुछ पढे नहीं और न किसी से उपदेश लिया (व० भा० १ द० २-२)

जो ब्रह्मविद्या के कोई ग्रंथ पढे होते तो जानते परमात्मा क्या है आप के ग्रंथों में आप की दाखी और आप का उपदेश पढने से जान पडता है कि आपने परमात्मा को नहीं जाना—यदि आप का मनघडत कथन भी मान ले कि (हम) परमात्मा ही

राधास्वामी का संत सत्गुरुरूप धारकर प्रकट हुए हैं तो यह शंका होती है कि परमात्मा तो सर्वविद्याओं का कोश है उस ने सब विद्या प्रकाशित की है वह रूप धारण कर प्रकट होता तो ऐसा निरक्षर भट्टाचार्य क्यों प्रकट होता जो रक्षा को रिच्छा, नियम को नेम मुद्रा को मन्दा स्थान को अस्थान अमूल्य को अनमोल जगत् को जकत उपनिषद् को उर्षिषद् और सैकड़ों ऐसे ही अग्रह शब्द न बोलता यह सब मनघडत बातें हैं विचारवानों के मानने योग्य नहीं और यह भी विचारना चाहिये कि राधास्वामी जी परमात्मा को दुःखदायी और फसाने वाला कह चुके हैं और जब वह फसाने वाला और दुःखदायी ठहरा तो वह प्रकट होकर उद्धार कैसे कर सक्ता है क्योंकि राधास्वामी नाम से और शरीर से संत सत्गुरुरूप धारकर प्रकट हुआ है और चाहे जैसा साहूकार का रूप बनावे उस का चित्त चौरी ही में रहता है ऐसे ही जो दुःखदायी और फसानेवाला है तो अवश्य सत्गुरुरूप धारकर भी बहुते को फसावेगा और दुःख देगा जो कहो संतरूप धारा है इसलिये दुःख नहीं देगा सो ठीक नहीं क्योंकि शरीर धारण से क्या होगा शरीर तो जड़ होने से कुछ भी नहीं कर सक्ता जो शरीर को (राधास्वामी जी के को) प्रेरणा करने वाला है उस को तो फसाने वाला और दुःखदायक मान चुके हो वह अपने गुण को रूप धरने से कैसे छोड़ेगा किन्तु उस का जैसा गुण है वही करेगा इस को जान लो कि इन के कथनानुसार तो इन राधास्वामी जी से कुछ भी किसी का उपकार नहीं होगा जो होगा सो बुरा ही होगा और इसीलिये यह कहते हैं कि—

राधास्वामी न माने धर्म और कर्म री ॥ व. भा. १ पृ. ६ ॥

अजी राधास्वामी जी धर्म को जाना तो होता पीछे ही बुरा कहा होता जान कर बुरा समझते और फिर न मानते तो ठीक था धर्म ऐसी वस्तु नहीं है कि जिस को आध न मानो देखो मनुजी ने धर्मशास्त्र में कहा है श्लोक—

धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः ॥

धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम् ॥ १ ॥

अ. ६ श्लो. १२-॥

दुःख में धीरज रखना, शान्ति, मन का रोकना, चौरी न करना, पवित्रता दोनों प्रकार की बाहर की और भीतर की, इन्द्रियों का रोकना, कठिन बात को भी समझने की आदत करना, वेदविद्या पढ़ना, सत्य कहना और मानना, रोष न करना, ये १० धर्म के लक्षण हैं—

और कर्म को भी जानते और पढ़े हुए होते तो ऐसा न कहते देखो श्रीकृष्ण महाराज ने भगवद्गीता में कहा है—

शमो दमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ॥

ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम् ॥ १ ॥

श्लोक ४२ अ० १८ ॥

मन से बुरे काम की इच्छा भी न करना और उस को अधर्म में कभी प्रवृत्त न होने देना (दम) श्रोत्र और चक्षु आदि इन्द्रियों को अन्यायाचरण से रोक कर धर्म में चलाना इत्यादि उत्तम कर्म हैं। जो आप सत्य बोलना चोरीत्याग इन्द्रियों का रोकना पवित्ररहना विद्या पढ़ना और पढ़ाना आदि कर्मों को नहीं मानते हो तो भ्रूँठ बोलना चोरीकरना व्यभिचारकरना अपवित्ररहना विद्या के पढ़े हुएों को बुरा-बताना क्रोधकरना आदि अच्छा जानते होंगे और जानलिया इसी से आप ये लिखते हैं कि—

“पंडितों के बहकाने में आकर वेद पुराणों के कर्म करेगा
उस का विगाड़ होगा” ॥ व. भा. २ द. ९१ पृ. ५० ॥

हे व्याधकारी पुरुषो ! आप विचार लीजिये कि वेद पुराण के कर्म सत्य बोलना चोरी न करना व्यभिचार न करना क्रोध न करना आदि कर्म करने से कभी विगाड़ हो सक्ता है क्या ? कभी नहीं ।

हा राधास्वामी जी के मत में ऊपर कही हुई धर्म और कर्म की बातों से विगाड़ होता होगा इसीलिये इन्होंने ने क्रोध और लोभ को उपकार करने वाला माना है यह महात्मा कहते हैं कि—

सन्त क्रोध और लोभ भी करे तो जीव का उपकार है ॥

वच० भा० २ द० १९६ ॥

ये महात्मा, भुगड़े के भुगड़े रिजियों के, पास रखते थे और उपदेश करते थे कि

राधास्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले ॥

यही नाम निजनाम है मन अपने धर ले ॥

व० भा० १ पा० २१७ ॥

आरत कर २ गुरु रिक्ताओ ॥ व० भा० १ पा० २१९ ॥

चरणाभृत परसादी लेना । दर्शन पर तन मन सब देना ॥

व० पा० ४२५ पृ० १८ ॥

जात वर्ण भय लज्जा त्यागो मात पिता डर छोड़ गवाओ
भाइ भतीजे का डर मत कर बहु जमाइ इन का डर तज
सास ससुर डर मन से छोड़ो यार आशना सब डरछोड़ो
चरणाभृत परसादी लेवे मान मनी तज तन मन देवे
सेवा कर तन मन धन अरपे ॥

व. भा. १ पा. २२० ॥

नर देही छिनभंगी है इस के जोवन पर क्या गरूर
करना जैसे पतझड़ के मोसम में दरखतों के पत्ते झड़
जाते हैं ऐसे यह जोवन भी थोड़े से अरसे में जाता
रहेगा ॥

इस को मुफत न खोवें और सतगुरु की सेवा में
अपना तन मन धन लगावे इस जबानी में जिस ने सतगुरु
का खोज कर लिया वोही अकलमंद है ॥

व. भा. २ द. २१५ पा. १५९ ॥

गुरु मेरा बेग पलंग सवार ।

आज मेरा जागा भाग अपार ॥

श. ५ पा. १५६ ॥

प्रेम जंतरी तार खीचाता ।

सुरत निरत के पैच दिलाता ॥

गढ़ तोड़ा गलहार पिनाता ।

गुरु छबी देख मगन हो जाता ॥

श० ८ पा० १६२ ॥

(समीक्षक) अत्र न्याय श्रील पाठकगण उपरोक्त वचनों को ध्यान पूर्वक पढ़कर विचारे कि जहा गुरुजी के ऐसे २ उपदेश होते होंगे वहां साधारण स्त्री पुरुषों पर क्या असर होता होगा धर्म तो वही है कि स्त्री अपने पति सिवाय किसी को भी गुरु न करे स्त्रियो का गुरु अर्थात् पूजनीय केवल पति ही है उसी की सेवा उसी की टहल और उसी के उपदेश से सद्गति होती है दूसरे से कभी नहीं होगी देखिये धर्मशास्त्र में लिखा है—

“ पतिरेको गुरुः स्त्रीणाम् ” ।

मिताक्षरा

पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने ॥

रक्षन्ति स्थाविरे पुत्रा न स्त्री स्वातन्त्र्यमर्हति ॥ १ ॥

मनु० अ० ९ श्लोक ॥ ३ ॥

(अर्थ) लडकपन में स्त्रियो की रक्षा बाप और जवानी में पति और बुढ़ापे में पुत्र उस की रक्षा करे, क्योंकि स्त्रिये स्वतंत्र होने के योग्य नहीं हैं स्त्रिये परपुरुष के किञ्चित् सयोग से भी कुकर्म कर बैठती हैं व पति और पिता के कुलों को कलंकित कर देती हैं इसलिये इन की सर्वदा समाल करता रहै और इन के चलन पर पूर्ण ध्यान देता रहै ।

सूक्ष्मेभ्योपि प्रसङ्गेभ्यः स्त्रियो रक्षया विशेषतः ॥

इयोर्हि कुलयोः शोकमावहेयुररक्षिताः ॥ १ ॥

मनु० अ० ९ श्लोक ५ ॥

स्त्रियों को अपने पति सिवाय दूसरे पुरुष का मुख देखना भी उचित नहीं और कहीं २ राजस्थान की स्त्रिये अपनी नाड़ी तक भी दूसरे डाक्टर लोगो को नहीं दिख-
लाती हैं उन का यह है कि अपने पति सिवाय दूसरे को हाथ नहीं पकडाती
परन्तु उन स्त्रियों की क्या गति होगी जो अपने पति को छोड़कर दूसरे की भूँठ खाती
हैं वा सेवा करती हैं स्त्रियो को अपने पति से कभी पृथक् नहीं रहना चाहिये यहा
तक कि पिता के भी संग छजेली न रहे और संभाषण न करे और भाई के संग छजे-
ली न रहे स्त्रियों को ६ बातो से बचना चाहिये—

मद्य पीना १ तुरे का सङ्ग २ पति से दूर रहना ३ ऊपर उधर घूमना ४ अनुचित
सोना ५ दूसरे के घर में रहना ६ इत्यादि अनुस्मृति में कहा है देखिये—

पानं दुर्जनसंसर्गः पत्या च विरहोऽटनम् ॥

स्वप्नोऽन्यगेहवासश्च नारीसन्दूषणानि पट् ॥ १ ॥

अ० ९ श्लोक १३ ॥

पति लोगों को उचित है कि अपनी स्त्रियों की सदैव सम्हाल पूरी २ रक्खें और
उन को परपुरुष का मुख न देखने दे । क्योंकि इनके सम्हालने से अपना कुल धर्ममात्मा
और सन्तति की रक्षा होती है,

प्रमाण—

स्वां प्रसूतिं चरित्रं च कुलमात्मानमेव च ॥

स्वं च धर्मं प्रयत्नेन भार्यां रक्षन् हि रक्षति ॥ १ ॥

मनु० अ० ९ श्लोक ७ ॥

“राधास्वामी माने न तीरथ व्रत री” ॥

वच० भा० १ पा० ५६ ॥

(समीक्षक) बाह स्वामी जी आप के तो रङ्ग डङ्ग ही निराले है मला आप को
तीर्थ व्रत मालूम नहीं था कि तीर्थ व्रत किसे कहते है किसी सनभवार आदमी से

पक्का होता तो वह व्याप को चिता देता कि तीर्थ कैसी उत्तम चीज है तीर्थ वह वस्तु है कि जिस को जरा सी भी समझ है वह भी कभी नहीं त्याग सक्ता देखिये तीर्थ क्या है वह व्याप को निवेदन किया जाता है.

सत्यं तीर्थं क्षमा तीर्थं तीर्थमिन्द्रियनिग्रहः ॥

सर्वभूतदया तीर्थं सर्वत्रार्जवमेव च ॥ १ ॥

दानं तीर्थं दमस्तीर्थं सन्तोषस्तीर्थमुच्यते ॥

ब्रह्मचर्यं परं तीर्थं तीर्थं च प्रियवादिता ॥ १ ॥

ज्ञानं तीर्थं धृतिस्तीर्थं पुण्यं तीर्थमुदाहृतं ॥

तीर्थानामपि तत्तीर्थं विशुद्धिर्मनसः परा ॥ १ ॥

महाभारत ॥

आत्मा नदी संयमपुण्यतीर्था सत्योदका शीलतटा दयोर्मिः ॥

तत्राभिषेकं कुरु पाण्डुपुत्र न वारिणा शुद्ध्यति चान्तरात्मा ॥१॥

महाभारत ॥

अर्थात् सत्य बोलना क्षमा करना इन्द्रियों का रोकना सब प्राणियों पर दया करना सब से नफरत रखना पाप को दान देना विषयासक्त न होना पुरुषार्थ कर के न्याय से प्राप्त में सन्तोष रखना ब्रह्मचर्य रखना सधुर बोलना ज्ञान प्राप्तिकरना विचार कर काम करना श्रेष्ठ बातों को धारण करना श्रेष्ठ कर्मों से दूसरे का उपकार करना आदि सत्यशास्त्रों में तीर्थ कहे हैं और मन की शुद्धि सब से बड़ा तीर्थ है। अथ भला विचारो तो सही ऊपर कही हुई बातों में से कौन सी बुरी बात है। जिस को व्याप नहीं मानते परन्तु व्याप क्या करें व्याप को सत्य शास्त्र पढ़ाने वाला न भिला जो सत्य-शास्त्र भङ्गते तो ऐसा न कहते। अथ वक्त के सत्गुरु जी से यही प्रार्थना है कि वे इन बातों पर पक्षपात छोड़ कर पूरी विचार करें कि जिस से सद्गति हो और असत्य को छोड़ सत्य का ही आश्रय लें। महापुरुष जो होते हैं वे आत्मारूपी गद्दी जिस में संयमरूपी घाट दया जिस में सहारे सत्यरूपी जिस में जल सशीलतारूपी जिस के किनारे ऐसी नदी में स्नान करते हैं, ऐसे अर्जुन को उपदेश किया है कि चेअर्जुन तू भी

इसी में स्नाज कर जिस से आत्मा शुद्ध होवे । आप भी सत्यशास्त्रों की बातों को मानो जो दया को नहीं मानते वे निर्दयी और हिंसक होते हैं जो शान्ति को नहीं मानते वे क्रोधी और सन्तोष को नहीं मानते वे लालची इन्द्रियों को नहीं रोकते वे कामी व्यभिचारी और सत्य को नहीं मानते वे झूठे होते हैं उन की उत्तम गति कभी नहीं होगी—आप जो व्रत नहीं मानते तो भी ठीक नहीं क्योंकि व्रत ऐसा नहीं है जिस को कोई न माने जरा सी भी समझ वाला इस को तो उत्तम मानता है देखिये व्रत किस को कहते हैं—

निजवर्णाश्रमाचारनिरतः शुद्धमानसः ॥

अलुब्धः सत्यवादी च सर्वभूतहिते रतः ॥ १ ॥

श्रद्धावान् न्यायभीरुश्च मददम्भविवर्जितः ॥

समः सर्वेषु भूतेषु शिवभक्तो जितेन्द्रियः ॥ १ ॥

पूर्णं निश्चित्य शास्त्रार्थं यथावत्कर्मकारकः ॥

अवेदनिन्दको धीमान् व्रतकारी भवेत् सदा ॥ १ ॥

वाचस्पति कोश ॥

व्रतं त्रिधा :-

अहिंसा व्रतचर्या च व्रतं कायिकमुच्यते ॥

वाचिकं सत्यवचनं भूतद्रोहविवर्जनम् ॥ १ ॥

मानसं मनसः शान्तिः सर्वं वैराग्यलक्षणम् ॥ १ ॥

वाचस्पति कोश ॥

अर्थात् अपने वर्णों और आश्रमों के आचरणों में स्थिर रहना मन की शुद्धि रखना लालच न करना सत्य बोलना सब जीवों के उपकार करने में तत्पर रहना वेद और परमेश्वर में श्रद्धा रखना हर करके न्याय से कार्य करना उन्मत्तता और कपट का त्याग, सब प्राणिमात्र में समानप्रीति रखना परमेश्वर की भक्ति रखना जितेन्द्रिय रहना सत्यशास्त्रों में निश्चय बुद्धि रखना यथायोग्य कार्य करना वेदों की निन्दा न करना समझ रखना इत्यादि को व्रत कहते हैं । अब आप इन में से कौन से को नहीं मानते

है ससार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो इन बातों को नहीं मानता हो बुद्धिमान् और समझदार आदमी सब मानते हैं और कदाचित् कोई मूर्ख नहीं मानता हो । व्रत वह पदार्थ है कि इस से मनुष्य को चतुराई सत्यता और कीर्ति प्राप्त होती है—

यजुर्वेद में लिखा है—

“व्रतेन दीक्षामाप्नोति” यजु० अ० १९ । मं० ३० ॥

और इस को उत्तम ज्ञान कर ही ऐसी प्रार्थना की गई है—

“अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि” यजु० अ० १ । मं० ५ ॥

अर्थात् हे परमात्मन् आप व्रत की रक्षा सर्वदा करनेवाले हैं और आप की कृपा से व्रत का साधन होता है और आप ही के अनुग्रह से व्रत को धारण करूँगा—

व्रत तीन प्रकार के होते हैं :—

एक जो शरीर से होता है दूसरा जो वाणी से होता है तीसरा मन से । हिंसा न करना सदाचार रखना ये शारीरिक व्रत हैं सत्य बोलना किसी से झूठ न करना ये वाणी का व्रत है शान्ति रखना और सब वस्तु में त्याग रखना ये मन का व्रत है अब आप विचार करके देखो तो सही कि इन में से कौन सी बात बुरी है कि जिस को आप नहीं मानते—

राधास्वामी जी ने न माना तो उस का कारण यह था कि वो पढ़े हुए न थे और आप जो वक्तू के सद्गुरु हो और विद्वान् हो तो आप सत्य असत्य का अवश्य विचार करें—

वा पक्षपात को छोड़ कर सत्य का ग्रहण करें और असत्य का त्याग करें राधास्वामी जी जो कहते हैं कि “जप तप संजम हु घोखे” सो भी ठीक नहीं क्योंकि राधास्वामी जी संयम अर्थात् इन्द्रियों को रोकना अच्छा जानते तो संयम को घोखा कभी नहीं कहते और ऐसे ही तप भी—

“ऋतं तपः सत्यं तपः श्रुतं तपः शान्तं तपो दमस्तपः शमस्तपो दानं तपो यज्ञस्तपो भूर्भुवः सुवर्ब्रह्मैतदुपास्वै-
तत्तपः” ॥ तैत्ति० आरण्य० प्रपा० १० अनु० ८ ॥

अर्थात् आत्मिकज्ञान और ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति इन्द्रियों का रोकना सत्यबोलना वेदादि सत्यशास्त्रों का पढ़ना तप है ये जो इन को भी नहीं मानते थे सो इस में उन का दोष नहीं था उन को तो अविद्या ने घेर लिया था । इति ॥

खण्ड दूसरा ॥

राधास्वामी जी कहते हैं कि यह जगत् नाशमान् है और इस का सब असबाब भी नाशमान् है और मिथ्या आदि जानते हैं। वच० भा० २ पृ० १।

(समीक्षक) यह जगत् नाशमान् नहीं किन्तु नित्य है क्योंकि असत् अर्थात् नाशमान् होता तो इस का भाव न होता और जो इस का भाव है तो यह सत्य है।

नाभावे भावयोगश्चेत् ॥ १ ॥

साङ्ख्य० अ० १ सू० ११९ ॥

नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः ॥

गीता० अ० २ श्लोक १६ ॥

और श्रुतियो में भी कहा है कि :—

“ सदेव सौम्येदमग्र आसीत् ”

साङ्ख्यभाष्ये. अ. १ सू० ३६ का ॥

और साङ्ख्यकार कमिलदेव जी भी कहते हैं कि जगत् सत्य है क्योंकि असत् से सत् की उत्पत्ति कैसे हो सकती है—

“ कथमसतः सज्जायेत ”

साङ्ख्यभाष्ये. अ. १ सू० ३६ का ॥

और असत् मानना वेद और न्याय से भी विरुद्ध होगा—

“ श्रुतिन्यायविरोधाच्च ”

अ. १० सू० ३६ साङ्ख्य ॥

और महर्षि गोतम जी ने भी न्यायशास्त्र में कहा है कि—

सर्वं नित्यं पञ्चभूतनित्यत्वात् ॥

अध्या. ४ आ. १ सू० २९ न्याय. ॥

सर्व पञ्चभूतात्मक होने से नित्य है क्योंकि पञ्चभूत नित्य है और जिस का उपादान कारण नित्य है उसका कार्य भी नित्य है कार्य में कारण के गुण अवश्य होंगे जैसे सुवर्ण के बने हुए आभूषण में सुवर्णत्व हो हीगा इसलिये जब कारण नित्य है तो उस का कार्य भी नित्य ही है मलेही तिरोभाव (क्षिपना) हो जाय परन्तु अभाव किसी प्रकार से नहीं हो सक्ता जैसे एक मिट्टी के डेले को पौस कर उखा दिया जाय तो वह दीखने से क्षुप जाय परन्तु उस का अभाव नहीं है किन्तु किसी न किसी जगह उस के परमाणु विद्यमान है ऐसे ही सब जगत् के पदार्थ चाहे दृष्टि से क्षिप जाय परन्तु उन का नाश अर्थात् अभाव नहीं हो सक्ता कार्यरूप जगत् उपादान कारण प्रकृत्यादि में मिल जाते हैं जैसे साङ्ख्य में भी कहा है—

“पूर्वभावत्वे द्वयोरेकतरस्य हानेऽन्यतरयोगः” ॥

अ. १ सू. ७५ ॥

इसलिये जगत् नाशमान् नहीं और जगत् का कारण प्रकृत्यादि भी नित्य होने से नाशमान् नहीं श्रीकृष्ण महाराज ने भी कहा है—

“प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्वद्यनादी उभावपि” ॥

गीता. अ. १३ श्लोक २० ॥

“प्रकृति पुरुषयोर्नित्यत्वम्”

वेदान्तसिद्धान्त ॥

और जो आप की प्रमाणशून्य बातों को मान भी लें तो भी ठीक नहीं क्योंकि—

“नानित्यता नित्यत्वात्” ॥

न्याय. अ. ४ सू. २६ आ. १ ॥

सब जगत् नाशमान् अर्थात् अनित्य है तो अनित्यता भी अनित्य हुई और अनित्यता अनित्य होने से नित्यता सिद्ध हो गई इस से भी जगत् नित्य है नाशमान् नहीं और जो जगत् को मिथ्या कहते हो सो भी ठीक नहीं क्योंकि जगत् को सत्य सिद्ध कर चुके हैं और जब सत्य सिद्ध हो चुका तो मिथ्या नहीं और जो व्यक्ति और प्रमाण किसी से भी नहीं मानते तो आप भी जगत् में हैं और जगत् मिथ्या ही कहते हो तो आप भी मिथ्या और आप का कहना भी मिथ्या होने से जगत् का मिथ्या कहना भी मिथ्या हुआ इस से भी जगत् सत्य सिद्ध हुआ आप की ये सब बातें कहने मात्र की हैं जो मिथ्या ही मानते हो तो भूख लगती है तब भूख को मिथ्या मान कर भोजन

न करते और ग्रीष्म ऋतु में धूप को मिथ्या समझ कर छाता न लगाते परन्तु आप भूख को भी सत्य समझ घट भोजन करते हैं और धूप को भी ऐसा ही जान कर छाता लगाते हैं तो फिर आपका सब जगत् मिथ्या कहना कहा रहा समझना चाहिये कि यह सब बातें आपकी विपरीत हैं और विपरीत का फल भी विपरीत ही होगा ।

अजी राधास्वामी जी आप कविपत को अर्थ फानी करते हो (वच० भा० १ पा० १) यह अर्थ आपने किस से सीखा और जो आप को शब्दों का अर्थ और उच्चारण करने का निश्चय नहीं था तो ऐसे साहस से क्या ज्ञान उठाते थे मला जो विद्यावान् नहीं है वह शब्दों का अर्थ और उच्चारण सही २ कैसे जान सक्ता है और इसी कारण से आप ने सुतं शब्द का अर्थ मनुष्यन्तरूह वा जीवात्मा किया है इस शब्द का अर्थ तो—

सुषु रमते इति सुरतः क्रीडायुक्त मैथुन ॥

उपादिकोश. पा. ५ । सू. १४ ॥

राधास्वामी पद को अकह और अनामी भी कहते हैं क्योंकि यही पद अपार और अनन्त है और अनादि है—भा० २ द० ४ ।

(समीक्षक) राधास्वामी पद अकह कहना समझ की बात नहीं क्योंकि जब मुख से उच्चारण किया गया है तब लिखा गया है और अनामी भी नहीं होसक्ता क्योंकि जहा राधास्वामी नाम लिख चुके तो फिर बिना नाम का कहना कहा रहा और अनन्त भी नहीं हो सक्ता यह तो र. और आ. स्वर के बीच में अन्तर्गत हो गया और अनादि भी नहीं क्योंकि इस की आदि में र. व्यञ्जन है ऐसे शब्दों को बिना समझे कहना यह आप की भूल की बात है ।

बाकी के सब मुकाम इसी से प्रगट हुवे

राधास्वामी सब से ऊंचा मुकाम है ॥ वच. भा. २ द. ४ ॥

(समीक्षक) मुकाम जड़ होने से मुकाम की उत्पत्ति नहीं कर सक्ता क्योंकि घट से घट उत्पन्न नहीं हो सक्ता ऐसा कहना आप की भूल है—

“सबव इस का यह है कि मालिक कुल ने अपनी कुदरत से हर एक स्थान को बतौर अक्स यानी छाया निज स्थान के रचा है” । वच० भा० २ पा० ८ द० ५ ।

(समीक्षक) कुदरत वा शक्ति गुण है वा गुणी—जो कहो गुण है तो बिना गुणी के गुण से कोई वस्तु रची नहीं जाती और जो कहो गुणी से रचा है तो गुणी भी स्थानादि उपादान कारण होने से जड़ हो जायगा और स्थानादि मसाले से रचे जाय वह अक्स तब्य कदापि नहीं हो सक्ता क्योंकि अक्स में स्थूलगुण नहीं है और मुकाम स्थूल होता है ।

विशेषसुक्ष्म और अतिसुक्ष्म-॥

व. भा. २ द. ९।५।३ ॥

विशेष ही अति का वाचक है फिर अति कहकर अपने को विद्वान् जनाते हो ।

पहिले ही स्थान पर पहुंचने पर सर्वशक्ति साधु को
हासिल हो जाती है । वच. भाग २ पृ. ११ द. ४ ॥

(समीक्षक) जो सर्वशक्तिये साधु को प्राप्त हो जाती हैं तो सर्वशक्ति प्राप्त होने से सब कुछ जान सक्ता है फिर यह कहना कि (आगे का भेद न जाना) सर्वथा मिथ्या हुआ और सर्वशक्तिप्राप्ति भी कहां रही ।

कुदरत दुनयवी और जिसमानी याने मालीनता संसारी
और देही की ॥ वच. भाग २ पृ. ११ द. १३ ॥

(समीक्षक) जो आप फारसी और संस्कृत नहीं पढ़े हो और कुछ भी नहीं जानते हो तो फिर अपने तार्द फारसी जानने वाला और पण्डित क्यों दिखलाते हो । कुदरत का अर्थ मलीनता आज तक किसी पढ़े हुए ने तो नहीं किया—और आप भी ऐसा अनर्थ, पढ़े होते तो न करते जब आप को अक्षरो का और शब्दों का और उन के अर्थों का भी बोध नहीं है तो कहिये आप की मनघड़त स्थानादि की बातों पर कैसे कोई भरोसा कर सक्ता है समझवाला आदमी तो कभी भरोसा नहीं करेगा—कुदरत का अर्थ शक्ति है ।

ब्रह्माही मन का अस्थान त्रिकुटि और सहस्रदल कंवल में है और इसी को ब्रह्म और परम ईश्वर और परमात्मा और खुदा कहते हैं—

(समीक्षक) वाह रे समझ जो परमेश्वर अमना है और प्रमाणों से सिद्ध भी कर चुके हैं उसको यह कहना कि यह मन ही परमेश्वर है इतना तो शोचा होता कि मन जड़ है और संकल्प विकल्प वाला होने से बुरी बातों का भी चिन्तन किया करता है क्या परमेश्वर भी ऐसा करता है और जो ऐसा करता जानते हो तो उस को आप ने जाना ही नहीं ।

“सङ्कल्पविकल्पात्मकं मनः”

अस्था असली याने सत्तलोक पहुंचेगी ॥

वच. भा. २।१४।८।५ ॥

(समीक्षक) बाह्य कभी सबलोक को स्थान असली कभी राधास्वामी पद को ध्रुव स्थान कहते हो जान लिया कि आप ने ध्रुव और असली का अर्थ नहीं जाना जो जानते तो ध्रुव को धुर न बोलते—

**ब्रह्मा महादेव उस अस्थान तक नहीं पोंचे
जो माया के घेर बाहर है ॥**

(समीक्षक) ब्रह्मा और महादेव एक ही परमेश्वर के नाम हैं और परमेश्वर सर्वजगह है इसलिये आप का यह कहना कि ब्रह्मा और महादेव उस स्थान तक नहीं पहुंचे ठीक नहीं—

राधास्वामी आदि और अन्त सब का है ॥

वच. भा. २ द. ११ । १९ । ७ ॥

(समीक्षक) राधास्वामी आदि और सब का अन्त कैसे हो सक्ता है क्योंकि यह थोड़े से दिनों पेशतर थे और अब नहीं उनका तो अन्त हो गया और आदि भी परन्तु जिन्होंने उन को देखा वे अब तक मौजूद हैं उन्होंने का अन्त नहीं हुआ फिर सब का अन्त कहना व्यर्थ है समझ की बात नहीं ।

**राधास्वामी स्थान कुल का मुहीत याने सब उस के
घेर में हैं और इसी अस्थान की दया और शक्ति काम दे
रही है ॥ 'वच. भा. २ द. ११ । १९ । ९ ॥**

(समीक्षक) स्थान एकदेशी होने से सब जगह कदापि नहीं हो सक्ता और स्थान जड होने से उस में दया भी नहीं हो सकती—

**इसी अस्थान से मोज उठी और शब्दरूप होकर नीचे
उतरी ॥ वच. भा. २ द. ११ । १८ । १५ ॥**

(समीक्षक) क्या राधास्वामी पद समुद्र है जिस से मोज उठी आप तो इसे सन्तों के रहने का स्थान मान चुके हो जो समुद्र होगा तो विचारे सन्त लोग तो कभी डूबते कभी तैरते होंगे बड़ा ही क्लेश उन को तो होता होगा—

जो कहो यह मछली की तरह रहते हैं सो भी ठीक नहीं क्योंकि मछली तो जल की अग्रह वस्तु खाकर जिया करती है वे भी वहा कुछ अग्रह वस्तु खाकर जिया करते होंगे तो फिर चैन कहाँ रहा—

राधास्वामी पद के नीचे सत्तलोक है और चेतन ही चेतन है ॥ वच. भा. २ द. १२ । २० । ४ ॥

(समीक्षक) लोक जड़ होता है चेतन नहीं—

सन्त मत में सच्चा मालिक और कर्ता इसी अस्थान को कहते हैं आदि शब्द का जहूर इसी अस्थान से हुवा इस वास्ते इस को महानाद कहते हैं और आदिपुरुष भी इसी का नाम है ॥ वच. भा. २ द. १२ । २० । २ ॥

(समीक्षक) कुछ समझ कर बात कही होती लोक जड़ पदार्थ है और कर्ता चेतन है लोक जड़ होने से रचने का सामर्थ्य नहीं रखता इसलिये सच्चा कर्ता और मालिक कभी नहीं हो सक्ता शब्द का जहूर इसी स्थान से हुवा वच किस ने सुना किम ने देखा और किस ने जाना जो कहो हम ने सुना तो आप की बातों का तो मान्य नहीं हो सक्ता क्योंकि आप को समझ होती तो शब्द जड़ को आदिपुरुष नहीं कहते ।

और इसी मुकाम पर राधास्वामी पद अव्वल से उतर कर ठहरी ॥

(समीक्षक) वच किस ने देखी और यह ऐसी वस्तु नहीं है जो उतर सके और चल सके ऐसा हुवा होगा कि राधारवामी जी को स्वप्न में शरीर से कोढ़े गन्तु उतगता हुवा प्रतीत हुवा होगा और इसलिये ऐसा मान लिया होगा नहीं तो पदवी ऐसी वस्तु नहीं है जो उतर सके और उतरती हुई दीख पड़े ।

इसी अस्थान त्रिकुटि को ओंकार कहते हैं ॥

वच. भा. २ द. १४ । २३ । १९ ॥

(समीक्षक) ओंकार शब्द है स्थान नहीं यह अ उ म तीग अक्षरों से बना है आप जानते तो शब्द को मुकाम न कहते—

इसी के नीचे अस्थान सहस्रदल कवल का है और निरंजन ज्योति और शिव आदि इसी मुकाम को कहते हैं ॥

वच. २ द. १५ । २५ । १५ ॥

(समीक्षक) शिव और ज्योति आदि नाम परमेश्वर के हैं प्रमाणों से सिद्ध कर चुके हैं और वह चेतन है वह सहस्रकमल दल स्थान जड कैसे हो सक्ता है—

पहिलाचक्र आखों के पीछे है और यह मुकाम रूह का है और यहां से नीचे पांच चक्रों में फैली इसी का नाम परमात्मा है ॥ वच. भा. २ द० १९ । ३० ॥

(समीक्षक) सज्जन पुरुषो । इन की बुद्धि को विचारो मना रूह को यह फैलने वाली मानते हैं और फैलने वाली वस्तु को परमात्मा को निर्विकार एकरस छेदभेदरहित है बतलाते हैं ।

मजहबी किताबों के पढ़ने का हुकम सिवाय ब्राह्मणों के न था ॥ वच. भा. २ द. २७ । ३५ ॥

(समीक्षक) वह आप का कहना सर्वथा मिथ्या है देखिये वेदों और शास्त्रों में सब के पढ़ने की आज्ञा है ।

यथेमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्यः ।

ब्रह्मराजं न्याभ्यां शुद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय प्रियो
देवानां दक्षिणायै दातुरिह भूया समयं मे कामः समृध्यता-
मुपमादो नमतु ॥ १ ॥ यजु० अ० २६ मं० २ ॥

(अर्थ) परमेश्वर कहता है कि (यथा) जैसे मैं (जनेभ्यः) सब मनुष्यों के लिये (इमाम्) इस (कल्याणीम्) कल्याण अर्थात् संसार और मुक्ति के सुख देने वाली (वाचम्) ऋग्वेदादि चारों वेदों की वाणी को (आवदानि) उपदेश करता हूँ, वैसे ही तुम भी किया करो देखिये परमेश्वर स्वयं कहता है कि हम ने ब्राह्मण क्षत्रिय (अर्याय) वैश्य (शुद्राय) शुद्र और (स्वाय) अपने भृत्य वा स्त्रियों आदि (चारणाय) और अतिशुद्रादि के लिये भी वेदों का प्रकाश किया है अर्थात् सब मनुष्य वेदों को पढ़ पढ़ा और सुन सुना कर विज्ञान को बजेंगे—

योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम् ॥

स जीवन्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः ॥ १ ॥

मनु० अ० २ श्लोक १६८ ॥

अनधीत्य द्विजो वेदाननुत्पाद्य तथा सुतान् ॥

अनिष्टा चैव यज्ञैश्च मोक्षमिच्छन् व्रजत्यथः ॥ १ ॥

मनु० अ० ६ श्लोक ३७ ॥

अर्थात् जो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य वेदों के पढ़ने को छोड़ कर और दूसरी कित्तावों के पढ़ने में परिश्रम करता है वह जीवते ही अपने कुटुम्बसहित भूद्र हो जाता है ॥ १ ॥

जो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य वेद को न पढ़ कर और धर्म से मुक्त न उत्पन्न करके और यज्ञ का अनुष्ठान न करके मोक्ष की इच्छा करता है वह नरक में जाता है—

मूर्त्त ध्यान करने और दृष्टि ठहराने के लिये बनाई ॥

वच. भाग २ द. २६-३५ ॥

(समीक्षक) ध्यान का अर्थ जानते तो ऐसा कभी न कहते कि मूर्त्ति ध्यान करने और दृष्टि ठहराने को बनाई है क्योंकि ध्यान तो कोई विषय सामने नहीं होना है और मूर्त्ति सामने होने से नेत्र इन्द्रिय का विषय है इस लिये मूर्त्ति ध्यान के लिये नहीं ।

ध्यानं निर्विषयं मनः ॥

रागोपहृतिर्ध्यानम् ॥ साङ्ख्य० अध्याय० ३ सू० ३० ॥

वृत्तिनिरोधात् तत्सिद्धिः ॥ साङ्ख्य० अ० ३ सू० ३१ ॥

अर्थात् कोई विषय का सामने न होना ध्यान है । इन्द्रियो का विषयों में रमण न करना ध्यान है और यह जब चित्त की वृत्ति शक्ती है तब प्राप्त होता है यह व्या-
कारवाली वस्तु में कभी नहीं होसक्ता क्योंकि व्याकारवाली वस्तु जब सामने होगी तो कभी तो चित्त उस के नेत्रों पर जायगा कभी नासिका पर कभी जलाट पर कभी हाथों पर कभी पैरों पर ऐसे फिरता ही रहेगा स्थिर कभी नहीं हो सकेगा जिन की तीक्ष्ण वृद्धि है वेही ध्यान करसक्ते हैं सब नहीं ध्यान केवल सूक्ष्म वस्तु में होसक्ता है, स्थूल में नहीं पहिले मनुष्य वसरेणु को जब सूर्य का प्रकाश हो तब उजालदान में देखे और जब यह प्रकाश तिरोभाव हो जाय (कुपजाय) और वसरेणु भी दीखने से रह जाय तब विचारे कि जिस स्थान में बैठा हूँ वह वसरेणु से भरा हुआ है ऐसे वसरेणु पर विचार को दृढ़ कर और जब वसरेणु पर विचार दृढ़ होजाय तब दूरयुक्त पर जैसे प्रकाश

और अन्धकार के अणु पर चित्त लगाकर विचार को स्थिर करे तत्पश्चात् सूक्ष्म परमाणु विजुली आदि पर विचार करे और ये परमाणु ऐसे प्रबल होते हैं कि जो पानी के कटोरे में विजुली भर दी जाय तो उस में से कोई वस्तु निकल नहीं सकती और उत्तर दिग्दर्शक यन्त्र को देखिये कि (Magnetic compass) उस की सूई का मुख सदा सर्वदा उत्तर की ही ओर रहता है इस का कारण क्या है विद्वज्जन ही जान सकते हैं विना पढ़े कभी नहीं, यह वही परमाणु है जो उस सूई को सदा सर्वदा ध्रुव की ओर जिस में चुम्बकशक्ति विद्यमान है खेंचे लिये जाते हैं ये सूक्ष्म परमाणु हैं विद्या और बुद्धि ही से विचारे जा सकते हैं ऐसे ही जब सूक्ष्म परमाणु पर विचार जम जाता है तब अतिसूक्ष्म जो परमात्मा का विषय है उस का विचार कर सकता है जो मनुष्य सूक्ष्म पदार्थों पर बुद्धि लगाकर विचार स्थिर कर लेता है वही अतिसूक्ष्म परमात्मा को जान सकता है दूसरा नहीं जब मनुष्य सूक्ष्म पदार्थ परमाणु आदि पर विचार नमाता है तब स्थूल आप ही छूट जाता है इसी का नाम ध्यान है और यह जब ही हो सकता है जब मनुष्य काम क्रोध लोभ मोह विषयवासना आदि सब त्याग इन्द्रियो का संयम कर एकान्तदेश जहां विशेष प्रकाश भी न हो वहां बैठकर हृदयाकाश में विचार करता है ग्रन्थ अधिक होने के विचार से इस की विशेष रीतियें नहीं लिखी, मनुष्य इस रीति से सूक्ष्मविषय का ध्यान करे तो चित्त आप ही एकाग्र हो जाता है परन्तु वह पहिले प्राणायाम कम से कम २१ बार करके चित्त को शुद्ध कर लिया करे जो मनुष्य अपने गुरु का चित्र सामने रख और नेत्र मिला कर श्वास को ऊंचा चढ़ाकर और बल से निकासने को रूह को ऊंचा पहुँचाना और राधास्वामी जी में मिलाना कहते हैं वे आप भी धोखा खाते हैं और दूसरों को भी धोखा देते हैं रूह ऐसी वस्तु नहीं है जो दूसरी में मिल सके—

उन्होंने ने ब्रह्मा विष्णु महादेव को ओझा बताया तो फिर तारीफ किस की करी और सब से बड़ा किस को ठहराया जो उन्होंने तारीफ सत्त पुरुष राधास्वामी की करी तो यह बात मानने योग्य है। वच० भाग २ द० ४८—७०

(समीक्षक) आज तक ऋषि मुनि व्यास गोतम जैमिनि वात्स्यायन कणाद और कपिलदेव जी आदि किसी महात्मा ने ब्रह्मा विष्णु और महादेव को ओझा नहीं बताया और जो ऐसा बताया कहते हो तो प्रमाण भी दिया होता और न किसी ने राधास्वामी की तारीफ की यह केवल आप की जीजा है अपने मुँह से आप बड़े बन कर दूसरों को मनाते हो सो ठीक नहीं हा चुनात्रे चमार पेटाथी लोग जो आप के टुकड़े खाते हैं उन में से किसी ने आप के कहने से ओझा बतलाया होगा दूसरों को ओझा तही बताता है जो आप ओझा होता है परमेश्वर को तो ओझा वही बतावेगा जिस की समझ चली गई हो यह तीनों नाम परमेश्वर के ही हैं यह प्रमाणों से पहिले सिद्ध कर चुके हैं—

**वेद शास्त्र और पुरान में ब्रह्मा विष्णु और शिव की
जंमरं लिखी है ॥ वच. भाग २ द. ४९-७२ ॥**

(समीक्षक) चारो वेद उपवेद षट् शास्त्र और चारों ब्राह्मणों में जो पुराण हैं उन में कहीं भी नहीं लिखा कि ब्रह्मादि अवधि वाले हैं और जो लिखा कहते हो तो प्रमाण दिया होता यह तीनों नाम परमेश्वर के हैं परमेश्वर अनादि होने से अवधि वाणा नहीं हो सक्ता—

सत्तपुरुष राधास्वामी के चरणों में पहुंचाता है ॥

वच. भाग २ द. ११९-१८२ ॥

(समीक्षक) जो राधास्वामी जी को उन के शिष्य परमेश्वर मानते हैं तो उस के चरण नहीं हो सक्ते क्योंकि वह निराकार है और जो चरण मानते हैं तो देह-धारी होते हैं और वह ब्रह्मा विष्णु आदि को देहधारी मान कर उन को द० ४६ में नाशवान् कह चुके हैं और उन पर अक्षीदा रखने से भी मना कर चुके हैं इस लिये राधास्वामी जी के शिष्यों को उन पर निश्चय नहीं रखना चाहिये और उन की वाणी पर भी विश्वास न करना चाहिये क्योंकि वे देहधारी थे जन्मे और मर गये

**औतार और देवताओं के मालिक न होने के निसबत
तो इस कदर ही कहना काफी है कि ये बाद रचना के कोई
हापर और कोई त्रेता में प्रगट हुवे तब गौर करना चाहिये
कि इनके प्रगट होने से पहिले किसकी पूजा होती थी ॥**

वच. भाग २ द. ५१-७६ ॥

(समीक्षक) जो अवतार मानने वालों का अवतारों के मालिक न होने का खण्डन उन का सृष्टि रचना के बाद हापर त्रेता में पैदा होने से करते हो तो राधा-स्वामी केवल थोड़े दिनों पहिले पैदा हुए थे और सं० १६२६ परचात् मर गये तो इन के पहिले किस की पूजा होती थी जिस की पहिले पूजा होती थी वह मालिक है राधास्वामी नहीं क्योंकि राधास्वामी शब्द तो केवल राधास्वामी जी खजी ही की जवान से सुना है आजतक किसी महात्मा वा मक्त ने भी ऐसा नाम परमेश्वर का नहीं बताया ऐसा व्याकरणविशद नाम तो राधास्वामी जी ही कहेंगे—

श्रीकृष्ण महाराज ने भी भागवत व गीता में कहा है कि जो कोई मुझ से मिला चाहे तो जो मेरे प्रेमीजन वा साधु है उन की सेवा वा उन से प्रीति करे व उन की सेवा है सो मेरी ही सेवा है

(समीक्षक) श्रीकृष्ण महाराज ने गीता में कहा कहा है उस का प्रमाण पता दिया होता और ऐसी प्रमाणशून्य बात को मान भी लें तो भी ठीक नहीं क्योंकि जैसे एक राजा अपने सेवक की किसी दूसरे राजा से प्रतिष्ठा हुई देख और यह कहे कि हमारे सेवक की क्या प्रतिष्ठा हुई वह हमारी ही हुई है तो यह कहना उस का इस लिये है कि वह अपने सेवकों की भी बड़ी बड़ाई और मान्य चाहता है परन्तु उस सेवक का क्या हाल होगा जो अपने वास्ते आप राजा बना कर और ऐसे दयालु कृपालु स्वामी की रियासत में से कपट कर राजा की उस आमदनी में से आप ले लेवे और अपने ही को राजा कहने लगे—आज कल ऐसे मनुष्य जो अपने स्वामी के स्थानापन्न हो कर उस का माल ले लेवे तो ताजरातहिन्द के माफिक तसररूप बेजा में धरे जाते हैं राधास्वामी जी वा वक्त के सद् गुरु से भी यही प्रार्थना है कि आप उस बड़े मालिक की एवज की पूजा अपनी न करावे नही तो अष्टका न होगा. देखिये श्रीकृष्ण महाराज ने तो यह कहा है—

उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः ॥

यो लोकत्रयमाविश्य विभर्त्यव्यय ईश्वरः ॥ १ ॥

गीता. अ. १५ श्लो. १७ ॥

तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत ॥

तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् ॥ १ ॥

गीता. अ. १८ श्लो. ६५ ॥

कि उत्तमपुरुष दूसरा है जिस को कि परमात्मा कहते हैं और वह तीनो लोकों में व्याप्त हो के धारण कर रहा है और सब का स्वामी है हे अर्जुन तू उसी के शरण जा जिस की कृपा से तुझ को क्षमा प्राप्त हो ।

श्रीकृष्ण महाराजने अर्जुन को एक चींटी ओर हो कर कहा है कि यह बहुत बार ब्रह्मा वा इन्द्र हो चुका है व बड़ी २ गति पा चुका है और अब इस जन्म में चींटी हुआ है ॥ वच. भाग १ द. ८ ॥

(समीक्षक) इस का प्रमाण कहाँ है ऐसी प्रमाणशून्य बातों नहीं करना चाहिये देखो वेदों में इन्द्र और ब्रह्मा ये नाम उस बड़े मालिक के ही हैं पढ़े होते तो जानते

इन्द्रमित्रमित्यादिश्रुतेः ॥ यो भूतं च भव्यं च इत्यादि ॥

अब उन को चौरासी के चक्र में मानने वाले व्याप ही प्रकट हुए—

ब्रह्मवित् ब्रह्म एव भवति ॥

वच. भाग २ पृ. १० द. ५८ ॥

(समीक्षक) अर्थात् ब्रह्म को जाननेवाला ब्रह्म ही होता है तो व्याप के कथनानुसार ब्रह्म हो भी गये तो भी चौरासी में ही पड़ोगे क्योंकि व्याप तो ब्रह्म को मानते ही नहीं और मानते हो तो उस को चौरासी बताते हो यह प्रमाण कहाँ से उधार लिया यह कोई प्रामाणिक ग्रन्थ का प्रमाण नहीं है कदापि किसी आधुनिक नवीन वेदान्ती से जो अहंब्रह्म कह कर व्याप ब्रह्म बनवैठे और भीख मागता फिरे वा योगवाशिष्ठ पञ्चदशी सुन्दरदासजी निश्चलदासजी नवीनवेदान्तियों से लिया होगा—

कर्ता बड़ा दयालु है जिसने सब रचना पैदा की और मनुष्य को उत्तम देही दी और तरह २ की चीजें और सूरते पैदा की उस को लोग पत्थर का वा धात की मूर्ती या पानी या पीपल आदि में थाप कर पूजते हैं तो मालिक की पैदा की हुई चीजों का खुदा और मालिक समझकर पूजना किस कदर गफलत और नादानी है और उत्तम नर देही पा कर उस को मुफ्त वरवाद करके अधमगति को पाते हैं—वच. भा. २ द. ३५-४८-४९ ॥

(समीक्षक) मालिक बड़ा दयालु है और सब रचना उसी की रची हुई और मनुष्य को नरदेही दी मानना तो ठीक परन्तु दूसरों की मूर्ति पूजा को बुरा बता कर व्याप की धारती उतराने लगे और चरणामृत छपने पैर का धुला कर देने लगे भला पापाणादि की मूर्ति के चरणामृत से अशुद्ध वस्तु तो पान नहीं होती है व्याप छपने पैरों का चरणामृत दे कर लोगो को अशुद्ध वस्तु पान कराते हैं सो ठीक नहीं मालिक की बनाई हुई चीजों को मालिक मानने वाले तो निश्चय से मूर्ख और नादान हैं जो वे

ऐसे न होते तो आप की देह उस की बनाई हुई है उस को क्यों पूजते और चरणाभ्युक्त क्यों लेते परन्तु नरदेही जो उस कर्त्ता की बनाई हुई है उसे पुजवाने वाला भी तो पापी हुआ था नहीं राधास्वामीजी ने वा वक्त के सत्गुरु जी ने देही उस कर्त्ता से पाई और नौकरी कर के पेट भरते थे सो वह नरदेही मिलने के धन्यवाद देने के स्थान में आप अपने को पुजवाने लगे उन की क्या गति होगी ।

सन्तों की और फकीरों की पहिचान यही है कि वे हमेशा इष्ट से सच्चे मालिक का दृढ़ करावेंगे ॥

वच. भा. २ द. ४०-५८ ॥

(समीक्षक) आप ने सच्चे मालिक का कही कुछ भी वर्णन नहीं किया और किया हो तो बताओ वा उस का कहीं धन्यवाद किया हो तो बताओ वा उस की कही महिमा करी हो तो दिखाओ करो कहा से आप ने परमेश्वर को जाना ही नहीं जो जानते तो अवश्य कुछ न कुछ उस की महिमा करते आप के तो गुरु और मालिक एक ही है ऐसा अपने शिष्यों को कह कर आप ही बन बैठे और अपनी ही सेवा टहल कराने लगे और उस बड़े कर्त्ता को भुला दिया उचित यह था कि उस कर्त्ता को मुख्य मानते और अपने शिष्यों से भी जैसे श्रीकृष्ण महाराज ने अर्जुन को उपदेश किया वैसे ही परमेश्वर का उपदेश करते ।

राधास्वामी कहते हैं जो (गुरु) अर्थात् हम (क्योंकि इन का तो कोई गुरु नहीं)—

कहैं सो करो अपनी अकल को पेश मत करो ॥

वच. भा. २ द. ४१ ॥

तन मन धन गुरु के अरपण कर दे विचार न कर ॥

वच. भा. २ द. ३२-६२ ॥

सन्तों के वचन को नहीं मानते हो तो चौरासी में पड़ोगे ॥ वच. भा. २ द. ११-२५ ॥

(समीक्षक) वाह जी ! स्वामी जी ! वाह धन लेने की क्या अच्छी युक्ति निकाली जिस से हिया के अन्धे गठडी के गूरे बिना विचारे गाठ भेट कर दें और बिना परिश्रम से धन प्राप्त हो जाय परन्तु यह शंका होती है कि जिन्हो ने आप को तन अर्पण कर दिया है और वह उस से बुरा काम भी करते हैं तो बुरा कर्म का फल पाय

भी आप को ही होता होगा क्योंकि वह तन जो पाप करता है अर्पण होने से आप का है ऐसे ही सैकड़ों मनुष्यों के तन आप के अर्पण हो जाने से जो पाप उन से होते हैं वह सब आप को लगने से आप महापापी होंगे, जो महात्मा होते हैं वे ऐसा उपदेश कभी नहीं करते किन्तु यही कहते हैं कि सोच समझ कर विचार कर के मान और जो हमारे शब्द आचरण है उन को धारण कर और जो बुरे हैं उन को त्याग कर ।

पार्षधर्मोपदेशं च वेदशास्त्रविरोधिना ॥

यस्तर्केणानुसन्धत्ते स धर्मं वेद नेतरः ॥ १ ॥

मनु० अ० १२ श्लो० १०६ ॥

यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नेतराणि ॥

तैत्तिरीय प्रपा. ७ । अनु. ११ ॥

अर्थात् ऋषि महार्षियों का धर्मोपदेश वेद शास्त्र के विरुद्ध नहीं है उस को जो दलील से धारण करता है वह धर्म को जानता है और जो ऐसा नहीं करता है और बिना विचारे मान लेता है वह अधर्मी है अब न्यायशील मनुष्य विचार ले कि धर्मात्माओं का उपदेश तो कैसा है और राधास्वामीजी का कैसा ।

ब्रह्मा से आदि लेकर जितने देवता हैं राम कृष्ण आदि लेकर जितने अवतार हैं इन सब का दर्जा सन्तों से नीचा है सन्त बादशाह हैं वे सब वजीर ।

(समीक्षक) देवता किस को कहते हैं पहिले जाना होता और पीछे ऐसा कहा होता क्योंकि देव शब्द का अर्थ—

“विद्वांसो हि देवाः” ॥ शतपथे कां. ३ । अ. ७ ।

ब्रा. ६ । कं. १० ॥

अर्थात् जो धर्मात्मा सत्यवादी विवेकी पुरुष हैं वे देवता है और जो धर्मात्मा सत्यवादी और विवेकी हैं उन को नीचा बताते हो तो पापी झूठे मुखों को अच्छा जानते होंगे और इसी से तन मन धन अर्पण करते होंगे नहीं तो सन्तों को धन से क्या काम उन को तो इस से त्याग होना चाहिये परन्तु राधास्वामी जी सन्त वा वक्ता के सत्-गुरुजी की विधि ही लीला है यह महात्मा अच्छे सजे हुए पलंग पर बैठे रहते हैं और स्त्रियों का भुगड का भुगड पास रखते हैं और अच्छे २ पदार्थ भोजन करते हैं और जिस स्थान में रहते हैं उस को भी सुन्दर २ पदार्थों से सजा रक्खा है मला सन्तों के ऐसे अरिज होते हैं वे तो एकान्त सेवन करते हैं और जैसा रूखा सूखा टुकड़ा मिल जाय उस को खाकर निर्वाह करते हैं इन की सी तरह विषयासक्त नहीं होते देखिये सन्तों के तो ये लक्षण हैं—

सर्वतो मनसोऽसङ्गमादौ सङ्गं च साधुषु ॥
 दयां मैत्रीं प्रश्रयं च भूतेष्वद्वा यथोचितम् ॥ १ ॥
 शौचं तपस्तितीक्षां च मौनं स्वाध्यायमार्जवम् ॥
 ब्रह्मचर्यमहिंसां च समत्वं इन्द्रसंज्ञयोः ॥ २ ॥
 सर्वत्रात्मेश्वरान् वीक्ष्य कैवल्यमनिकेतनम् ॥
 विविक्तं शुद्धवसनं सन्तुष्टं येन केनचित् ॥ ३ ॥
 अन्नाद्यादेः संविभागो भूतेभ्यश्च यथार्हतः ॥
 वाचस्पति कोश ॥

(अर्थ) सासारिक पदार्थों से मन को हटावे सत्-पुरुषों का सङ्ग करे और जीवों का यथायोग्य सत्कार करे दया मित्रता नम्रता इन को धारण करे ॥ १ ॥ पठन पाठन सरलता पवित्रता तप क्षमा मौन ब्रह्मचर्य हिंसा का त्याग सुख दुःख में समानता ॥ २ ॥ जीवात्मा और परमात्मा को सब जगह देखना एकाकी रहना घर न बाधना वैराग्य शुद्धवस्त्र जो कुछ मिल जाय उसी में सन्तोष होवे अन्नादि पदार्थ सब को बाट कर खावे ।

कर्मी और ज्ञानी सन्तों के वचन को नहीं मानेंगे वह तो बुद्धि के विलास वाले हैं वेद शास्त्र और व्रत के कैदी हैं ॥ वच. भा. २ द. २१-२०-१६ ॥

(समीक्षक) कर्मी और ज्ञानी सन्तों को नहीं मानते यह कैसे जाना और अच्छे काम करने वाले वे अवश्य जो सच्चे सन्त होते हैं उन को मानते हैं परन्तु वे निरक्षर मूर्खों को जिन को शुद्ध अशुद्ध अक्षर का भी बोध नहीं, नहीं मानते जो विद्वान् और वेद शास्त्र के आनन्द को भोगने वाले हैं वे मूर्खों की गणों में कभी नहीं फसेंगे आप वेद शास्त्र के आनन्द को जानते तो ऐसा कभी नहीं कहते परन्तु आप तो विचारे पढ़े ही नहीं—कोई अंधे से पूछे कि प्रकाश का क्या आनन्द है तो वह क्या जाने उस ने देखा हो तो कहै ।

जीव तमाशा देखने आया पिता की अंगुली छुटगई न तमाशा का आनन्द रहा न-पिता मिलता है ॥

वच. भा. २ द. २३-४२ ॥

(समीक्षक) जो परमेश्वर का स्वरूप जानते तो ऐसा कभी नहीं कहते वह सर्वगत है कभी छलग नहीं हो सक्ता ।

शब्द का रस चाहे तो एक वक्त खानाखाय ॥

वच. भा. २ द. २३-४३-१९ ॥

(समीक्षक) शब्द गीरनी नहीं है सो चखने में आये और उस में रस हो—
न पढ़ने की ऐसी ही बातें होती हैं ।

सिवाय सतगुर के और सब जड़ है ॥

वच. भा. २ द. २५-४४-११ ॥

(समीक्षक) सब में तो ईश्वर माता पिता भी आगये और ये चैतन्य हैं चैतन्य को जड़ मानना समझ की बात नहीं जो चैतन्य को जड़ और जड़ को चैतन्य मानता है वह मूर्ख है ।

अन्तकाल का कोई संगी नहीं है मरघट तक संग जाते
हैं परंतु सतगुर सदा संग रहते हैं ॥

वच. भा. २ द. २६-५० ॥

(समीक्षक) वह भी कहना मिथ्या है क्योंकि जब २ चले मरे तब २ राधा-
स्वामी जी सङ्ग न फुटते जो सङ्ग फुट जाते तो जानते कि सङ्गरहे, चले फुट गये और
राधास्वामी जी बैठे रहें पलङ्ग पर भोज उठाते रहे

पण्डित से जीव का उद्धार नहीं होगा केवल संत से
होगा ॥ वच. भा. २ द. ३३-६५-९ ॥

(समीक्षक) पण्डित से उद्धार नहीं होगा तो मूर्ख से कैसे होगा—सन्त जो
मूर्ख होगा उस से उद्धार किसी का भी कभी न होगा

वाजे जीव सतगुर से कहते हैं कि जो तुम सतगुर पूरे
हो तो हम तिनका को तोड़ देते हैं उस को जोड़ दो तो
सतगुर फरमाते हैं कि जिस को तुम ने ब्रह्म माना है उस-

से तिनका टूटा हुआ जुड़ावो जो वह जोड़ देगा तो हम भी जोड़ देंगे ॥ वच. भा. २ द. ४१-७९ ॥

(समीक्षक) तिनके जोड़ना निरर्थक काम है परमेश्वर ऐसे काम नहीं करता और हम व्याप से भी नहीं कहते परन्तु परमेश्वर बड़े २ काम, रचना पालन नियन्तादि और चन्द्र सूर्यादि की उत्पत्ति करनेवाला है जो व्याप सत्गुण और वस्त्र एक ही बनते हो तो व्याप ने किस को रचा अपने को तो मोत से बचाया होता.

जो गुरु कहे सो करो अपनी अकल को पैदा मत करो ॥

वच. भा. २ द. ४१-८०-१७ ॥

(समीक्षक) जो गुरु अच्छी बात कहे सो तो करना ठीक परन्तु बुरी बात कहे वह भी करना चाहिये का ? जो बिना विचारे करेगा वह पछतावेगा ।

पोथी पढ़कर जानी हो गये और जीव जब उन के पास जाता है उस को ज्ञान का उपदेश करते है यह नहीं जानते कि कलियुग में कोई जीव ज्ञान का अधिकारी नहीं है इस से मालुम हुआ कि वे अन्धे हैं ।

(समीक्षक) जो पढ़े हुए अन्धे हुए तो बिना पढ़े सृजते यह वही बात है कि अन्धे को नेत्रवाला और नेत्रवाले को अन्धा कहना—कलियुग में कोई ज्ञान का अधिकारी नहीं है तो राधास्वामीजी भी कलियुग में उत्पन्न हुए हैं वे भी अज्ञानी होंगे इसलिये अज्ञानियों की बात मानना नहीं चाहिये—

साध के संग से पाव घड़ी में कोट जनम के पाप कट-जाते हैं ॥

(समीक्षक) कोट जन्म के पाप साधुसङ्ग से कट जाते हैं तो इस जन्म के तो काहे को रहते होंगे परन्तु ऐसा नहीं है सैकड़ों साधु राधास्वामीजी के सङ्ग से दुःखी होकर पुकारते हैं और पापकर्म का फल भोग रहे हैं फिर इन का कहना सच्चा कहा रहा-

मूर्त पूजा और नियम और कर्मकाण्ड और ब्रह्मज्ञान के भगड़ों में पड़ गया तो नरदेही भी हात से गई ॥

वच. भा. २ द. ४ प. ८८-१५ ॥

(समीक्षक) भूर्ति पूजनविषयपर पहिले लिख चुके हैं और जो (ब्रह्मज्ञान को भागडा) कहते हो इसीलिये पलङ्ग पर बैठे और रित्रियों के भुगड के भुगड पास रखने होंगे ब्रह्मज्ञानी होना आप का भाग कहा वह तो विषयों का त्याग कर मोक्ष का भागी होता है और आप जो कर्म करने से नरदेही हाथ से गई कहते हो इस से तो धारा जाता है कि आप कुछ कर्म नहीं करते होंगे और कर्महीन होंगे परन्तु ऐसा भी नहीं है क्योंकि आप जो अपनी पूजा कराते हो सो भी तो कर्म है अपनी पूजा करवाना छोडो तब कर्महीन हो सक्ते हो और जो पूजा करवाते रहे तो कर्म में प्रवृत्त होने से आप के मतानुकूल आप की नरदेही भी व्यर्थ जायगी ।

जो मालिक की पहिचान है वही गुरु की ॥

व. भा. २ द. प. ९२-१७ ॥

(समीक्षक) मालिक की पहिचान तो कार्यरूप जगत् और उस की रचीहुई वस्तु श्रेयवत् प्रमाण होने से होती है आप ने क्या रचा जिससे आप की पहिचान हो—

**संतों के मत में जीव का और मालिक का अंसाअंसी-
भाव माना है-वच. भा. २ द. ५६-१०२ ॥**

(समीक्षक) पहिले वेदमंत्रों से सिद्धकर चुके हैं कि परमेश्वर के टुकडे अर्थात् अंश नहीं हो सक्ते यह बात तो पडे होते तो जानते और जो आप का कहना भी मान-लिया जाय तो भी ठीक नहीं क्योंकि जो परमेश्वर के टुकडे होने लगे तो दो अरब के लगभग तो जीव मनुष्ययोनी में हैं और अमख्य जीव दूसरी योनी में हैं तो असंख्य टुकडे होने से बट जायगा और श्रेय कुछ भी न रहा ।

**संसार में चाहे कपट से वर्ते पर सतगुरु के संग निष्-
कपट होकर वर्तना चाहिये ॥**

वच. भा. ५९-१०८-१३ ॥

(समीक्षक) जो कपट करने की आशा देता है वह आप भी कपटी होता है आप को ऐसा उपदेश करना योग्य न था केवल मतगुरु के साथ ही निष्कपट होकर वर्तना नहीं चाहिये किन्तु सब के साथ निष्कपट होकर वर्तना चाहिये ऐसा उपदेश करना था—

मुराद का खुदा दाना है और मुरीद का खुदा नादाना ॥

वच. भा. २ द. ७९-१४० ॥

(समीक्षक) मुरशद का हो चाहे मुरौद का हो खुदा सब का एक है परन्तु नादान खुदा आप से सुना खुदा को नादान कहने वाले आप प्रकट हुए जो कोई मुसलमान ऐसा सुनेगा तो आप की खबर लेगा—

इस जीव के सब बैरी हैं ॥

वच. भा. २ द. १५४-२२ ॥

(समीक्षक) सब में तो परमेश्वर माता पिता और वक्त के सत्गुरु जी भी आगये जो पालता है और जिन्हो ने बड़े २ दुःख सहकर आप को पाला उन को बैरी कहना यह आप की सम्यता है हा वक्त के सत्गुरु तो निःसन्देह जीव के बैरी है क्योंकि यह आप इस उपदेश को मानते है और दूसरो को ऐसा उपदेश कर उन के बूढ़े माता पिता की सेवा छुडाते होंगे.

ब्रह्मा विष्णु महादेव और औतार और देवता और पीर पैगम्बर और ओलिया आप ही निगुरे है और न चौरासी के चक्र से आप बचे और न दूसरों को बचा सक्ते हैं क्योंकि इन को सतगुरु नहीं मिला ॥

वच. भाग २ द. १५६-१६ ॥

(समीक्षक) ब्रह्मा विष्णु और महादेव तीनों नाम एक ही परमात्मा के हे प्रमाणो से सिद्ध कर चुके हैं परमेश्वर को निगुरा बताना और उस को चौरासी में बताना यह आप की बुद्धि का फेर है जैसे पीलिये के रोगी को पीला ही पीला दीख-पडता है ऐसे ही आप का कथन है जो मनुष्य परमेश्वर को निगुरा बताता है और चौरासी में बताता है वह आप चौरासी में क्या किन्तु चौरासीलाख में पडे तो क्या आश्चर्य है राधास्वामी जी निगुरे थे वे तो अवश्य उन के कथनानुसार चौरासी में पडे होंगे. वच. भा. १ द. २-३ ।

और निश्चय किसी को भी न बचा सकेंगे किन्तु सैकड़ों को परमेश्वर से विमुख कराकर चौरासी में पटके होंगे—

ब्रह्मा जो वेद का कर्ता है वही चौरासी के चक्र से नहीं निकस सका जिस ने विद्या पढने में जन्म गुमाया है वह कैसे बच सक्ते हैं. वच. भा. २ द. १७७ ॥

(समीक्षक) ब्रह्मा वेद का कर्त्ता नहीं है किन्तु ब्रह्मा ने अग्नि आदित्यादि ऋषियो से वेद पढ़े हैं आप की सब बातें मिथ्या हैं देखिये-

अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम् ॥

दुदोह यज्ञसिद्धयर्थमृग्यजुः साम लक्षणम् ॥ १ ॥

मनु. अ. १ श्लो. २३ ॥

ब्रह्मा स्मृत्वायुपो वेदं प्रजापतिमजिग्रहत् ॥

वाग्भट्ट अ. १ सूत्रस्थान. श्लो. २३ ॥

ब्रह्मा जी जो महर्षि बड़े महात्मा और ज्ञानी सृष्टि की आदि में हुए हैं उन को आप ने कैसे जाना कि वह चौरासी में है ऐसी प्रमाणशून्य बातों को कोई समझवाला तो नहीं मानता मूर्ख भले ही मान ले और जो आप विद्या पढ़े हुआ को चौरासी से न बचने वाले कहते हो सोभी ठीक नहीं विद्या पढ़े हुए चौरासी से नहीं बच सकेंगे तो मूर्ख कैसे बचेंगे आप ने विद्या के ध्यानन्द को जाना नहीं और जानें कहा से आप पढ़े ही नहीं जैसे अन्धे को रूप का ज्ञान और ध्यानन्द नहीं हो सक्ता ऐसे ही मूर्ख को विद्या का ध्यानन्द प्राप्त नहीं हो सक्ता विद्या ही से जीव मोक्ष को प्राप्त हो सक्ता है देखिये महर्षि कपिलदेव जी ने कहा है-

ज्ञानान् मुक्तिः ॥ साङ्ख्य. अ. ३ सूत्र २३ ॥

ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः ॥ श्रुतेः ॥

परन्तु नेत्रवान् को चाहिये कि अन्धे की बात पर विश्वास न करें और कहा भी है—

नान्धादृष्याचक्षुष्मतामनुपलम्भः ॥

साङ्ख्य. अ. १ सूत्र १५६ ॥

जो यह महात्मा विद्या को जानते तो विद्या पढ़ने को जन्म वृथा गुमाना और चौरासी में न पटकते, देखिये विद्या कैसी है—

विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्नमन्तर्धनम् ।

विद्या भोगकरी यशःसुखकरी विद्या गुरुणां गुरुः ॥

विद्या बन्धुजनो विदेशगमने विद्या परं दैवतम् ।

विद्या राजसु पूजिता न तु धनं विद्याविहीनः पशुः ॥१॥

भर्तृहरि-नीतिशतक ॥

हर्तुर्याति न गोचरं किमपि शं पुष्पाति यत्सर्वदा ।

ह्यर्थिभ्यः प्रतिपाद्यमानमनिशं प्राप्नोति वृद्धिं परां ॥

कल्पान्तेष्वपि न प्रयाति निधनं विद्याख्यमन्तर्धनम् ॥१॥

भर्तृहरि-नीतिशतक ॥

(अर्थ) विद्या आदमी का बड़ा रूप है छिपा हुआ धन है विद्या ही भोग यश और सुख करनेवाली है विद्या गुरु की भी गुरु है परदेश में विद्या ही परमदेवता है और विद्या ही राजा लोगो में पूजी जाती है धन नहीं पूजा जाता यह और को नहीं दीख पड़ती और सदा सुख को बढ़ाती है और वस्तु तो देनेसे घटती है परन्तु यह देने से बढ़ती है और कभी भी इस का नाश नहीं होता इस लिये विद्या के बराबर इस जगत् में कौन है.

अब सज्जनपुरुष विचार करें कि जो मनुष्य विद्या जैसी उत्तमवस्तु को बुरी बतावे उस की बुद्धि कैसी है ।

जिसको सच्चीप्रतीति है सतगुरु के ओगुण नहीं देखता ॥

वच. भा. २ द. १८७-१२७ ॥

(समीक्षक) जिस गुरु में मिथ्या बोलना कपट करना छल करना आदि अव-गुण हो उस के लिये न देखने की धमकी देना ऐसी बात है जिस से लोग भासे में आ कर परीक्षा न कर सकें ।

इश्वर को सर्वव्यापक बताते हैं फिर उस के सर्वव्या-
पक होने से क्या फायदा ॥ वच. भा. २ द. १८८-१२७ ॥

(समीक्षक) जो परमेश्वर को सब जगह जानते हैं वे उस से डरकर बुरा काम कहीं भी नहीं करते और जो सतगुरु को ही परमेश्वर मानते हैं वे जहां सतगुरु नहीं है उस के न होमे से बुरा काम भी कर बैठते हैं ।

नरदेही उनकी सुफल है कि सतगुरु की सेवा याने दर्शनों के वास्ते चलने से पांव पवित्र होते हैं और दर्शनों से आंख पवित्र होती है और चरणदाबने से और पंखा करने से हाथ पवित्र होते हैं और जलभरने से तमाम देह पवित्र होती है ॥ वच. भा. २ द. १९०—१३१ ॥

(समीक्षक) वाह ! सेवा कराने की क्या युक्ति निकाली और कैसा अच्छा जालब दिया है जिस की दम पट्टी में आ कर विचारे अच्छे २ घर बार छोड़ कर सत्कर्मविहीन हो कर आप की सेवा में लग गये और गुरु के केवल (आप के) दर्शन करने जाने से पाव और हाथ चरण दाबने से और नेत्र दर्शन से पवित्र होना कहते हो सो ठीक नहीं क्योंकि जो शरीर जिस को हम सेव्य मानते हो वह शरीर तो हाड मांस बधिर मूत्र मिछा से भरा है उस की सेवा से पवित्र कैसे हो सकेगा और मनु जी ने तो ऐसे कहा भी है—

अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति ॥

विद्यातपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति ॥ १ ॥

मनु. अध्या. ५ श्लो. १०९ ॥

अर्थात् शरीर जल से बुद्धि ज्ञान से आत्मा विद्या और तप से मन सत्य से शुद्ध होता है. शरीर तो जिस से मल मूत्र करता रहता है वह चाहे गुरु का हो चाहे जिस का हो कभी जल के बिना शुद्ध नहीं हो सक्ता और जब वह आप ही अशुद्ध है तो दूसरे सेवा करने वाला को कैसे शुद्ध कर सक्ता है ।

व्यापकरूप ब्रह्म दीपक के समान है सब को चांदना दिखा रहा है चांदने में चौर चौरी करता है विषयी विषय करता है शराबी शराब पी रहा है पर यह किसी को कुछ नहीं कहता है तो ऐसे के नाम से जपने वा इष्ट बांधने से चौरासी नहीं छूटेगी. वच. भा. २ द. १९२—१३३ ॥

(समीक्षक) ब्रह्म व्यापक और दीपक के समान नहीं किन्तु सर्वव्यापक और दीपक को और सूर्य चन्द्रमादि जितने ज्योति हैं उन सब का प्रकाशक कहते तो ठीक था जो कहते हो चादने में चौर चौरी करता है और विषयी विषय करता है शराबी शराब पीता है पर वह किसी से कुछ नहीं कहता—सो आप को कुछ भी समझ होती तो जान लेते कि जो चौर चौरी करता है वह प्रकाश की सहायता से ही तो पकड़ा जाता है अन्धेरे में कभी नहीं पकड़ा जा सकता और जेलखाना भोगता है सो थोड़ा दण्ड है ? फिर तुम्हारा ब्रह्म को कुछ भी न करने वाला कहना कहा रहा और जो विषयी अन्यथा विषय भोग करता है क्या आतशकादि वा भगन्दरादि रोगों में फँस कर नहीं मर जाता है क्या शराबियों के मुख पर कुत्ते नहीं मूतते क्या उन की दुर्दृष्टा नहीं होती क्या वे गोली खा कर नहीं मर जाते है यह क्या दण्ड थोड़ा है फिर ऐसा कहना आप की सर्वथा भूल है कुछ तो विचारा होता कि शराबी को चौर को और विषयी को यह दण्ड कौन देता है कदापि राधास्वामी जी ने दिया हो तो वे निवारण कर सक्ते होंगे परन्तु वह औषधि विना न कभी कर सके और न वक्त के सतगुरु जी कर सकेंगे और औषधि उस ब्रह्म की बनाई हुई है अब जान लो कि दण्ड देना वा उस का निवारण करना उसी के हाथ है आप के नहीं और जिस के सब कुछ हाथ है उसी की आज्ञा पालना परम धर्म है ।

संत के वचन का अर्थ तो संत ही खूब जानते हैं ॥

वच. भा. २ द. २०३-१८६ ॥

(समीक्षक) मनघडत अर्थ और मनघड़त शब्द आप जैसे संत ही जानते हैं विद्वान् नहीं ।

गुरमुख उस का नाम है जो सतगुरु को मालिक कुछ समझे ॥ व. भा. २ द. २०७-१५० ॥

(समीक्षक) जब सतगुरु अपने शरीर का तो मालिक है ही नहीं फिर उस को मालिक कुल्ल समझने का उपदेश करना मूल की बात है जो मालिक कुल्ल होते तो आप न मरते ।

बाहर की सफाई भली प्रकार और कुछ अन्तर में भी सफाई कर रहे हैं—आदि उन को विना सतगुरु के बताये हुए नाम के जप तप संयम कुछ भी फायदा नहीं देगा ॥

वच. भा. २ द. २१८-१९२ ॥

(समीक्षक) बाहरी सफाई और भीतरी सफाई से आदमी सद्गति प्राप्त है परन्तु नाम चाहे सत्गुरु का दिया हो वा दूमरे का नाम से कुछ भी नहीं हो सकता जैसे चाहे नीम बाग का हो वा जंगल का उसको नीम २ कहते रहने से मुह कभी कड़ुवा नहीं होगा—

जाहर में सन्तों का अकालमूर्त है पूजाकरने के वास्ते ॥

वच. भा. २ द. ३६-७५-४ ॥

(समीक्षक) जब एक दिन जन्मे और एक दिन मर गये फिर अकालमूर्ति कैसे हुए ।

सन्तों के मत में वैराग्य की कुछ महिमा नहीं ॥

वच. भा. २ द. २१९-१६३ ॥

(समीक्षक) सन्तो के मत में वैराग्य की महिमा नहीं तो राग की होगी और विषयीजन अथवा विषयो में रमण करते होंगे इसी से भुगड के भुगड स्त्रियो के पास रहते होंगे और वैराग्य को हाथ जोड़े कहते होंगे सो ठीक नहीं क्योंकि वैराग्य कोई देहधारी पदार्थ नहीं है सो ऐसा कर सके-

बुरे से बुरा भी स्थान नाम से पवित्र हो सका है जो नाम अपवित्रता से जाता रहा वह नाम नहीं ॥

वच. भा. २ द. २२० ॥

(समीक्षक) जो नाम में बुरे से बुरे स्थान पवित्र होते हैं तो सहज ही आगरे के तटारत तो नाम लेने से साफ हो जाते होंगे बाह २ विचार मत्तर तो रोजगार बिना रोते होंगे उन को पेसा कौन देता होगा—

जब से जीव पैदा हुआ है तब से काल इस के संग है-और अस्थूल हो गया ॥

वच. भा. २ द. २२७-१६७-२२३-१६७ ॥

(समीक्षक) जीव कभी पैदा नहीं हुआ न होगा क्योंकि यह नियम है और न यह कभी स्थूल हो सके-

न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न
भूयः ॥ गीता. अ. २ श्लो. २० ॥

नाम की जुगत संतों के हाथ भी नहीं लगी वह आप
ही बन बैठे हैं ॥ वच. भा. २ द. २२९-१७१ ॥

(समीक्षक) कहा तक सत्य छिपा रहै अन्त में निकल ही आया कि नाम की
युक्ति इन के हाथ नहीं लगी और यह आप बन बैठे हैं नाम की उस परमात्मा की
युक्ति इन के हाथ कैसे लगे इन्हो ने तो परमेश्वर को जाना ही नहीं यह तो आप
बन बैठे है ।

मालिक इस तरह गुप्त है जैसे काष्ठ में अग्नि और उन
को नजर न आया जिस से नास्तिक हो गये ॥

वच. भा. २ द. १७४ ॥

(समीक्षक) मालिक जैसे काष्ठ में अग्नि है वैसे नहीं है क्योंकि जहा काष्ठ
के परमाणु है वहा अग्नि के परमाणु नहीं और जहा अग्नि के परमाणु हैं वहा काष्ठ
के परमाणु नहीं परमेश्वर को जो ऐसा मानोगे तो वह कही है और कही नहीं है ऐसा
हो जायगा इसलिये जैसा आप कहते हैं वैसा नहीं किन्तु सर्वव्यापक है आप को मालिक
नजर नहीं आया इसलिये आप [राधास्वामीसृष्टसृष्टा] बन बैठे और जो नजर आता
तो ऐसा कभी नहीं करते किन्तु जैसे और महात्माओ ने उसी को बड़ा रक्खा है वैसे
आप भी उसी को बड़ा रखते और उसी का उपदेश करते अपना नहीं—

विद्यावान् गुरु से जीव के संशय दूर नहीं होता ॥

वच. भा. २ द. २५८-१९९ ॥

(समीक्षक) विद्यावान् से संशय दूर नहीं होते तो मूर्ख से होते होंगे यह
कहना ऐसा है जैसे नेत्रवान् कुछ नहीं देख सकता है और अन्धा सब देखता है-

मोक्ष

राधास्वामी जी कहते हैं कि रूह राधास्वामी जी पद से उतर कर इस तन में आकर ठहरी हुई है और तीन गुण और पांच तत्त्व और इन्द्र और मन वगैरे में बन्ध गई है उन से छूटना मोक्ष है ॥ वच. भा. २ पृष्ठ १ ॥

(समीक्षक) जीवात्मा पञ्चभूतात्मक शरीर और इन्द्रियो और मन से बन्धा हुआ नहीं है किन्तु ये सब उस के आधीन हैं और आधीन होने से स्वतंत्र जीव को बन्धकारक नहीं हो सक्ते जो शरीर जीव को बन्ध कर सक्ता तो मृत्युसमय उस को निकसने न देता और बन्धकार रखता परन्तु ऐसा नहीं होसक्ता किन्तु जीवात्मा शरीर को छोड़ कर निकस ही जाता है १० इन्द्रिये मन के संयोग से और मन चैतन्य जीवात्मा के संयोग से कार्य करता है और जो आप तीन गुण और दश इन्द्रिये और मन से ही छूटना मोक्ष मानते हैं सो भी ठीक नहीं क्योंकि जीव जब इन्द्रियो से छुट जायगा तब मोक्षसुख किस से भोगेगा इन्द्रिये दार हैं जिस से जीव सुख दुःख भोगता है इन से प्रयत्न कभी नहीं हो सक्ता जैसे अग्नि जब तक बनी रहेगी तब तक उस की उष्णता भी बनी रहेगी इसलिये जब तक जीव रहेगा तब तक इन्द्रिये और मन भी बने ही रहेगे और जीव नित्य है इसलिये इन्द्रियादिको का संयोग भी नित्य है आप के मतानुसार तो एक जीव जो बन्धा बधिर और गूंगा और पीनसवाला लंगडा टूटा आदि गुणो वाला मुक्त माना जायगा विचारशील पुरुष ऐसी आप की बातें कभी नहीं मानेंगे यह सब बातें आप की भ्रम हैं इन्द्रियो का अभाव कभी नहीं हो सक्ता देखिये अथर्ववेदीय प्रश्नोपनिषद् में लिखा है—

विज्ञानात्मा सह देवैश्च सर्वैः प्राणा भूतानि सम्प्रतिष्ठन्ति
यत्र । तदक्षरं वेदयते यस्तु सोम्य स सर्वज्ञः सर्वमेवा-
विवेशोति ॥ चतुर्थ प्रश्न मन्त्र ११ ॥

अर्थ—हे (सोम्य) प्रियवर (यस्तु) (विज्ञानात्मा) विज्ञानस्वरूप जीवात्मा (सर्वैः, देवैः) सब विषयप्रकाशक इन्द्रियो सहित (सह) (यत्र) जिसमें ठहर रहा है

तथा (प्राणः) पाच प्राण (भूतानि च) और पृथिव्यादि पाच भूत (सम्प्रतिष्ठन्ति) जिस में सम्यक् प्रकार से ठहरते हैं (तत् अक्षरम्) उस अविनाशी परमात्मा को (वेदयते) जानता है (सः) वह पूर्व कहे अनुसार (सर्वज्ञः) सब सत्वासत्य धर्माधर्म को जानता है और वह ज्ञानी शरीरकोडने पश्चात् भी (सर्वम्) सर्वव्याप्त परब्रह्म को प्राप्त हुआ मुक्त होता है महर्षि व्यासजी ने भी कहा है ।

अभावं वादरिराह ह्येवम् ॥ १ ॥

भावं जैमिनिर्विकल्पामननात् ॥ २ ॥

द्वादशाहवदुभयविधं वादरायणोतः ॥ ३ ॥

अ. ४ पाद. ४ सू. १०-११-१२ ॥

यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह ॥

बुद्धिश्च न विचेष्टते तामाहुः परमां गतिम् ॥ १ ॥

तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम् ॥

अप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययौ ॥ २ ॥

कठो. अ. २ बल्ली ६ मं. १०-११ ॥

दैवेन चक्षुषा मनसैतान् कामान् पश्यन् रमते ॥

छान्दोग्योपनिषद् प्रपा० ७ ॥

अथ मुक्तिविषयः संक्षेपतः ॥

एवं परमेश्वरोपासनेनाविद्याऽधर्माचरणनिवारणाच्छुद्धविज्ञानधर्मानुष्ठानोन्नतिभ्यां जीवो मुक्तिं प्राप्नोतीति ॥ अथात्र योगशास्त्रस्य प्रमाणानि तद्यथा । अविद्याऽस्मिता-रागद्वेषाभिनिवेशाः पञ्च क्लेशाः ॥१॥ अविद्या क्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदाराणाम् ॥ २ ॥ अनित्याशुचिदुःखाना-

तमसु नित्यशुचिसुखात्मख्यातिरविद्या ॥ ३ ॥ दृक्दर्शन-
 शक्तयोरेकात्मतेवास्मिता ॥ ४ ॥ सुखानुशयी रागः ॥ ५ ॥
 दुःखानुशयी द्वेषः ॥ ६ ॥ स्वरसवाही विदुषोपि तथारूढो-
 ऽभिनिवेशः ॥ ७ ॥ अ० १ पा० २ सू० ३। ४। ५। ६।
 ७। ८। ९ ॥ तदभावात्संयोगाभावो हानं तद्वशः कैवल्यम् ॥
 ८ ॥ अ० १ पा० २ सू० २५ ॥ तद्वैराग्यादपि दोषबीजक्षये
 कैवल्यम् ॥ ९ ॥ अ० १ पा० ३ सू० ४८ ॥ सत्त्वपुरु-
 षयोः शुद्धिसाम्ये कैवल्यमिति ॥ १० ॥ अ० १ पा० ३
 सू० ५३ ॥ तदा विवेकनिम्नं कैवल्यप्राग्भारं चित्तम् ॥ ११ ॥
 अ० १ पा० ४ सू० २६ ॥ पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रति-
 प्रसवः कैवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा वा चित्तिशक्तिरिति ॥ १२ ॥
 अ० १ पा० ४ सू० ३४ ॥ अथ न्यायशास्त्रप्रमाणानि ॥
 दुःखजन्मप्रवृत्तिदोषमिथ्याज्ञानानामुत्तरोत्तरापाये तदनन्त-
 रापायादपवर्गः ॥ १ ॥ बाधनालक्षणं दुःखमिति ॥ २ ॥
 तदत्यन्तविमोक्षोपवर्गः ॥ ३ ॥ न्यायद० अ० १ आह्निक १
 सू० २। २१। २२ ॥

॥ भाषार्थ ॥

इसी प्रकार धमेन्द्र की उपासना करके अविद्या आदि क्लेश तथा अधर्माचरण
 आदि दुष्टगुणों को निवारण कर के शुद्ध विज्ञान और धर्मादि शुभगुणों के आचरण
 से आत्मा की उन्नति कर के जीव मुक्ति को प्राप्त हो जाता है अब इस विषय में प्रथम
 योगशास्त्र का प्रमाण लिखते हैं पूर्व लिखी हुई चित्त की पांच वृत्तियों को यथावत्
 रोकने और मोक्ष के साधन में सब दिन प्रवृत्त रहने से नीचे लिखे हुए पांच क्लेश
 नष्ट हो जाते हैं वे क्लेश ये हैं एक (अविद्या) दूसरा (अस्मिता) तीसरा
 (राग) चौथा (द्वेष) और पाँचवां (अभिनिवेश) ॥ ९ ॥ (अविद्या क्षेत्र०)

उन में से अस्मितादि चार क्लेशों और मिथ्याभाषणादि दोषों की माता अविद्या है जो कि मूढ़ जीवों को अन्धकार में फंसा के जन्ममरणादि दुःखसागर में सदा डुवाती है । परन्तु जब विद्वान् और धर्मात्मा उपासको की सत्यविद्या से अविद्या (विच्छिन्न) अर्थात् छिन्नमिन्न होके (प्रसृतनु) नष्ट हो जाती है तब वे जीव मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं ॥ २ ॥ अविद्या के लक्षण ये हैं (अनित्य) (अनित्य) अर्थात् कार्य (जो शरीर आदि स्थूल पदार्थ तथा लोक लोकान्तर में नित्यबुद्धि) तथा जो (नित्य) अर्थात् ईश्वर जीव जगत् का कारण किया कियावान् गुण गुणी और धर्म धर्मी हैं इन नित्य पदार्थों का परस्पर सम्बन्ध है इन में अनित्यबुद्धि का होना यह अविद्या का प्रथम भाग है तथा (अशुचि) मलमूत्र आदि के समुदाय दुर्गंधरूप मल से परिपूर्ण शरीर में पवित्रबुद्धि का करना तथा तलाव, वावरी, कुण्ड, कूँचा, और नदी, आदि में तीर्थ और पात्र कुडाने की बुद्धि करना और उन का चरनामृत पीना एकादशी आदि मिथ्या व्रतों में भूख प्यास आदि दुःखों का सहना स्पर्श इन्द्रिय के भोग में अत्यंत प्रीति करना इत्यादि अशुद्ध पदार्थों को शुद्ध मानना और सत्यविद्या सत्यभाषण धर्म सत्सङ्ग परमेश्वर की उपासना जितेन्द्रियता सर्वोपकार करना सब से प्रेमाभाव से वर्त्तना आदि शुद्ध व्यवहार और पदार्थों में अपवित्रबुद्धि करना यह अविद्या का दूसरा भाग है तथा दुःख में सुखबुद्धि अर्थात् विषयतृष्णा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, शोक, ईर्ष्या, द्वेष, आदि दुःखरूप व्यवहारों में सुख मिलने की आशा करना जितेन्द्रियता निष्काम शम संतोष त्रिवेक प्रसन्नता प्रेम मित्रता आदि सुखरूप व्यवहारों में दुःखबुद्धि का करना यह अविद्या का तीसरा भाग है इसी प्रकार अनात्मा में आत्मबुद्धि अर्थात् जड़ में चेतनभाव और चेतन में जड़भावना करना अविद्या का चतुर्थभाग है यह चार प्रकार की अविद्या संसार के अज्ञानी जीवों को बन्धन का हेतु होके उन को सदा नचाती रहती है परन्तु विद्या अर्थात् पूर्वोक्त अनित्य अशुचि दुःख और अनात्मा में अनित्य अपवित्रता दुःख और अनात्मबुद्धि का होना तथा नित्य शुचि सुख और आत्मा में नित्य पवित्रता सुख और आत्मबुद्धि करना यह चार प्रकार की विद्या है जब विद्या से अविद्या की निवृत्ति होती है तब बन्धन से कूट के जीव मुक्ति को प्राप्त होता है ॥ ३ ॥ (अस्मिता) दूसरा क्लेश (अस्मिता) कहता है अर्थात् जीव और बुद्धि को मिले के समान देखना अमिमान और अहंकार से अपने को बड़ा समझना इत्यादि व्यवहार को अस्मिता जानना जब सम्यक्विज्ञान से अमिमान आदि के नाश होने से इस की निवृत्ति हो जाती है तब गुणों के ग्रहण में रुचि होती है ॥

४ ॥ तीसरा (सुखानु) राग अर्थात् जो २ सुख संसार में साक्षात् भोगने में आते हैं ।

उन के संस्कार की स्मृति से जो तृष्णा के लोभसागर में बहना है इस का नाम राग है जब ऐसा ज्ञान मनुष्य को होता है कि सब संयोग वियोग संयोग वियोगात् हैं अर्थात् वियोग के अंत में संयोग और संयोग के अंत में वियोग तथा वृद्धि के अंत में क्षय और क्षय के अंत में वृद्धि होती है तब इस की निवृत्ति हो जाती है ॥ ५ ॥ (दुःखानु०) चौथा दोष कहता है ॥ अर्थात् जिस अर्थ का पूर्व अनुभव किया गया हो उस पर और उस के साधनो पर सदा क्रोधबुद्धि होना इस की निवृत्ति भी राग की निवृत्ति से ही होती है ॥ ६ ॥ (स्वरसदा०) पाचवा (अभिनिवेश) क्लेश है जो सब प्राणियों को नित्य आशा होती है कि हम सदैव शरीर के साथ बने रहें अर्थात् कभी मरे नहीं सो पूर्वजन्म के अनुभव से होती है और इस से पूर्वजन्म भी सिद्ध होता है क्योंकि छोटे २ कृमि चींटी आदि को भी मरण का भय बराबर बना रहता है इसी से इस क्लेश को अभिनिवेश कहते हैं जो कि विद्वान् मूर्ख तथा क्षुद्र जंतुओं में भी बराबर दीख पड़ता है इस क्लेश की निवृत्ति उस समय होगी कि जब जीव परमेश्वर और प्रकृति अर्थात् जगत् के कारण को नित्य और कार्यद्रव्य के संयोग वियोग को अनित्य जान लेगा इन क्लेशों की प्राप्ति से जीवो को मोक्षसुख की प्राप्ति होती है ॥ ७ ॥ (तदभावात्०) अर्थात् जब अविद्यादि क्लेश दूर होके विद्यादि शुभगुण प्राप्त होते हैं तब जीव सब बन्धनों और दुःखों से छूट के मुक्ति को प्राप्त हो जाता है ॥ ८ ॥ (तद्वैराग्या०) अर्थात् शोकरहित आदि सिद्धि से भी विरक्त होके सब क्लेशों और दोषों का बीज जो अविद्या है उस के नाश करने के लिये यथावत् प्रयत्न करे क्योंकि उस के नाश के बिना मोक्ष कभी नहीं हो सकता ॥ ९ ॥ तथा (सत्त्वपुरुष०) अर्थात् सत्त्व जो बुद्धि पुरुष जो जीव इन दोनों की शुद्धि से मुक्ति होती है अन्यथा नहीं ॥ १० ॥ (तदा विवेक०) जब सब दोषों से अलग होके ज्ञान की ओर आत्मा मुक्तता है तब कैवल्य मोक्षधर्म के संस्कार से चित्त परिपूर्ण हो जाता है तभी जीव को मोक्ष प्राप्त होता है क्योंकि जब तक बन्धन के कामो में जीव फँसता जाता है तबतक उसको मुक्ति प्राप्त होना असम्भव है ॥ ११ ॥ कैवल्य मोक्ष का लक्षण यह है कि (पुरुषार्थ०) अर्थात् कारण के सत्त्व रजो और तमोगुण और उन के सब कार्य पुरुषार्थ से नष्ट होकर आत्मा में विज्ञान और शुद्धि यथावत् हो के स्वरूपप्रतिष्ठा जैसा जीव का तत्त्व है वैसा ही स्वाभाविक शक्ति और गुणों से युक्त हो के शुद्धस्वरूप परमेश्वर के स्वरूप विज्ञान प्रकाश और नित्य ध्यानन्द में जो रहना है उसी को कैवल्य मोक्ष कहते हैं ॥ १२ ॥ अब मुक्तिविषय में गौतमाचार्य के कहे हुए न्यायशास्त्र के प्रमाण लिखते हैं (दुःखजन्म०) जब मिथ्याज्ञान अर्थात् अविद्या नष्ट हो जाती है तब जीव के सब दोष

नष्ट हो जाते हैं उस के पीछे (प्रवृत्ति०) अर्थात् अधर्म अन्याय विषयासक्ति आदि की वासना सब दूर हो जाती है उस के नाश होने से (जन्म) अर्थात् फिर जन्म नहीं होता उस के न होने से सब दुःखों का अत्यंत अभाव हो जाता है दुःखों के अभाव से पूर्वोक्त परमानन्द मोक्ष में अर्थात् सब दिन के लिये परमात्मा के साथ आनंद ही आनंद भोगने की बाकी रह जाता है इसी का नाम मोक्ष है ॥ १ ॥ (बाधना०) सब प्रकार की बाधा अर्थात् दृच्छाविघात और परतंत्रता का नाम दुःख है ॥ २ ॥ (तदवन्त०) फिर उस दुःख के अत्यंत अभाव और परमात्मा के निर्योग करने से जो सब दिन के लिये परमानन्द प्राप्त होता है उसी सुख का नाम मोक्ष है ॥ ३ ॥

अथ वेदान्तशास्त्रस्य प्रमाणानि ॥

अभावं वादरिराह ह्येवम् ॥ १ ॥ भावं जैमिनिर्विकल्पा-
मननात् ॥ २ ॥ द्वादशाहवदुभयविधं वादरायणोतः ॥ ३ ॥
अ० ४ पा० ४ सू० १० । ११ । १२ ॥ यदा पञ्चावति-
ष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह ॥ बुद्धिश्च न विचेष्टते तामाहुः
परमां गतिम् ॥ १ ॥ तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रि-
यधारणाम् ॥ अप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययौ ॥ २ ॥
यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि श्रिताः ॥ अथ मर्त्यो-
ऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते ॥ ३ ॥ यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते
हृदयस्येह ग्रन्थयः ॥ अथ मर्त्योऽमृतो भवत्येतावदनुशास-
नम् ॥ ४ ॥ कठो० अ० २ वल्ली० ६ मं० १० । ११ ।
१४ । १५ ॥ दैवेन चक्षुषा मनसैतान् कामान् पश्यन् रमते
॥ ५ ॥ य एते ब्रह्मलोके तं वा एतं देवा आत्मानमुपासते
तस्मात्तेषां सर्वे च लोका आत्ताः सर्वे च कामाः स
सर्वाश्च लोकानाप्नोति सर्वाश्च कामान् यस्तमात्मानमनुविद्य
जानातीति ह प्रजापतिरुवाच प्रजापतिरुवाच ॥ ६ ॥

॥ भाषार्थ ॥

अब व्यासोक्त वेदातदर्शन और उपनिषदों में जो मुक्ति का स्वरूप और लक्षण लिखे हैं सो ध्यागे लिखते हैं (अभावं०) व्यास जी के पिता जो वादरि व्याचार्य थे उन का मुक्तिविषय में ऐसा मत है कि जब जीव मुक्तदशा को प्राप्त होता है तब वह शुद्ध मन से परमेश्वर के साथ परमानन्द मोक्ष में रहता है और इन दोनों से भिन्न इन्द्रियादि यदर्थों का अभाव हो जाता है ॥ १ ॥ तथा (भावं जैमिनि०) इसी विषय में व्यास जी के मुख्य शिष्य जो जैमिनि थे उनका ऐसा मत है कि जैसे मोक्ष में मन रहता है वैसे ही शुद्ध सकलपमय शरीर तथा प्राणादि और इन्द्रियों की शुद्धशक्ति भी बराबर बनी रहती है क्योंकि उपनिषद् में (स एकधा भवति द्विधा भवति त्रिधा भवति) इत्यादि वचनों का प्रमाण है कि मुक्तजीव सकलपमात्र से ही दिव्यशरीर रच लेता है और इच्छामात्र ही से शरीर छोड़ भी देता है और शुद्धज्ञान का सदा प्रकाश बना रहता है ॥ २ ॥ (वादशाह०) इस मुक्तिविषय में वादरायण जो व्यास जी थे उन का ऐसा मत है कि मुक्ति में भाव और अभाव दोनों ही बने रहते हैं अर्थात् क्लेश अज्ञान और अशुद्धि आदि दोषों का सर्वथा अभाव हो जाता है और परमानन्द ज्ञान शुद्धता आदि सब सत्यगुणों का भाव बना रहता है इस में दृष्टान्त भी दिया है कि जैसे वानप्रस्थ आश्रम में वारह दिन का प्राजापत्यादि व्रत करना होता है उस में थोड़ा भोजन करने से क्षुधा का थोड़ा अभाव और पूर्ण भोजन न करने से क्षुधा का कुछ भाव भी बना रहता है इसी प्रकार मोक्ष में भी पूर्वोक्त रीति से भाव और अभाव समझ लेना इत्यादि निरूपण मुक्ति का वेदातशास्त्र में किया है ॥ १ ॥ अब मुक्तिविषय में उपनिषद्कारों का जो मत है सो भी ध्यागे लिखते हैं कि (यदा पंचाव०) अर्थात् जब मन को सहित पांच ज्ञानेन्द्रिय परमेश्वर में स्थिर होके उसी में सदा रमण करती हैं और जब बुद्धि भी ज्ञान से विरह घेरा नहीं करती उसी को परमगति अर्थात् मोक्ष कहते हैं ॥ १ ॥ (ता योग०) उसी गति अर्थात् इन्द्रियों की शुद्धि और स्थिरता को विद्वान् लोग योग की धारणा मानते हैं जब मनुष्य उपासनायोग से परमेश्वर को प्राप्त होके प्रमादरहित होता है तभी जानो कि वह मोक्ष को प्राप्त हुआ वह उपासनायोग कैसा है कि प्रभव अर्थात् शुद्धि और सत्य गुणों का प्रकाश करनेवाला तथा (अप्ययः) अर्थात् सब अशुद्धि दोषों और असत्य गुणों का नाश करनेवाला है इसलिये केवल उपासनायोग ही मुक्ति का साधन है ॥ २ ॥ (यदा सर्वे०) जब इस मनुष्य का हृदय सब दुरे कामों से अलग हो के शुद्ध हो जाता है तभी वह अमृत अर्थात् मोक्ष को प्राप्त होने

आनन्दयुक्त होता है (प्र०) क्या वह मोक्षपद कहीं स्थानान्तर वा पदार्थविशेष है
 क्या वह किसी एकही जगह में है वा सब जगह में (उत्तर) नहीं ब्रह्म जो सर्वत्र
 व्यापक हो रहा है वही मोक्षपद कहाता है और मुक्तपुरुष उसी मोक्ष को प्राप्त
 होते हैं ॥ ३ ॥ तथा (यदा सर्वे०) जब जीव की अविद्यादि बन्धन की सब गाँठें छिन्न
 भिन्न हो के टूट जाती हैं तभी वह मुक्ति को प्राप्त होता है ॥ ४ ॥ (प्र०) जब मोक्ष
 में शरीर और इन्द्रियां नहीं रहती तब वह जीवात्मा व्यवहार को कैसे जानता और
 देख सकता (उत्तर) (दैवेन०) वह जीव शुद्ध इन्द्रिय और शुद्ध मन से इन आनंद-
 रूप कामों को देखता और भोक्ता भया उसमें सदा रमण करता है क्योंकि उस का मन
 और इन्द्रियां प्रकाशस्वरूप हो जाती हैं ॥ ५ ॥ (प्र०) वह मुक्तजीव सब सृष्टि में
 घूमता है अथवा कहीं एकही ठिकाने बैठा रहता है (उ०) (य एते ब्रह्मलोक०)
 जो मुक्तपुरुष होते हैं वे ब्रह्मलोक अर्थात् परमेश्वर को प्राप्त होते और सब के अ-
 त्मा परमेश्वर की उपासना करते हुए उसी के आश्रय से रहते हैं इसी कारण से उन
 का जाना आना सब लोक लोकांतरे में होता है उन के लिये कहीं रुकावट नहीं
 रहती और उन के सब काम पूर्ण हो जाते हैं कोई काम अपूर्ण नहीं रहता इसलिये
 जो मनुष्य पूर्वात्तरीति से परमेश्वर को सब का आत्मा जान के उस की उपासना
 करता है वह अपनी संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त होता है यह बात प्रजापति परमेश्वर
 सब जीवों के लिये वेदों में बताता है ॥ ६ ॥

इति ॥

पृ०	पं०	अशुद्धम्
५	२७	०
६	४	सोऽदार
६	५	०
६	६	०
१५	१४	हवे
१६	८	आ
३२	१४	राज॒न्या
३६	६	नेतराणि
३६	११	महर्षियों
४०	५	त्मेश्वरान्
४६	८	से
४६	६	०

शुद्धम्
अथ० १६-२४-२६ मं०-८। अ०३
सोच्चर
कैवल्य
मनु० अ० १२ प्रलो० १२३
हुवे
आप
राज॒न्या
नो इतराणि
महर्षियों
त्मेश्वरी
०
भाईबन्धु है विद्याही